

و الفيان ع

حبين ليمان

لوحة الغلاف للفنان جمال لعي رحلة السلام -١٩٩٨ - زيت على ورق -٣٣,٥ x ٢٥,٥ سم

كإضافة جديدة لكتبة الأسرة قدمنا على غلاف كل كتاب لوحة تشكيلية لفنان مصرى معاصر من مختلف المدارس والأجيال وهذه اللوحات لا تعبر بالضرورة عن موضوع الكتاب.

وتتـقـدم مكتبـة الأسـرة بالشكر لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومتحف الفن المصرى الحديث على هذا التعاون.

سليمان ، حسن

١- الفنون التشكيلية

أ - العنوان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٤٢١ / ٢٠٠٦

I.S.B.N 977-419-246-x

دیوی ۵۱۷

جُرِين الفَيْ الفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ

برعاية السية مروز <u>لمط</u>ام المركح

الجهات المشاركة جمعية الزعاية المتكاملة المركزية وزارة الثقافة وزارة الإعسلام وزارة التربية والتعليم وزارة التربية الحلية وزارة الشبياب

الهيئة المسرية العامة للكتاب

المشرف العام د. ناصر الأنصارى تصيم الغلاف د. مدحت متولى الإشراف الطباعي محمود عبد المجيد الإشراف الفني على أبو الخير

توطئت

انطلاقًا من شعار «مكتبة الأسرة» هذا العام: الثقافة لغة السلام، والـذى طرحته السيدة الفاضلة سوزان مبارك، انتقت مكتبة الأسرة حوالى ٣٠٠ عنوان، حاولت أن تقترب من الأجواء الفكرية والثقافية والإبداعية لمفهوم قيمة ثقافة السلام ودعم التسامح، وتعميق قيمة المواطنة والانتماء والمشاركة والمسئولية المدنية، ودور مؤسسات المجتمع المدنى، وترسيخ قيمة دور المرأة وتعزيز قيمة التجدد الثقافي، والتفكير النقدى، والحوار، والتبادل والتواصل المجتمعي والدولى. وأخيرًا إبراز تواصل الإبداع المصرى عبر أجياله المختلفة وتياراته المتهاعة.

إن مكتبة الأسرة من خلال سلاسلها المتنوعة تحاول استيعاب المشهد الشقافي والفكرى والإبداعي في مصر عامًا بعد عام. وفي هذا العام تطرح أعمالاً جديدة، وتقدم أسماء لم تنشر من قبل في هذا المشروع الرائد، وتقتحم مجالات فكرية وثقافية وأصوات إبداعية جديدة.

وسـوف تدور عناوين مكتبة الأسرة ٢٠٠٦ في فلك ســلاسل الأدب، والفكر، والعلوم الاجتماعية، والعلوم والتكنولوجيا، والفنون، والمثويات التي تحتفي هذا المام مع العالم كله بمرور ستمائة عام على رحيل المفكر العربي الكبير عبدالرحمن بن خلدون، الذي يعد واحدًا من بُناة الحضارة العربية الإسلامية في أوج عظمتها وازدهارها، ولأن هذه الحضارة كانت الأسـاس الذي قامت عليه

الحضارة الأوروبية الحديثة، فابن خلدون يعتبر نموذجًا واضحًا لأهمية حوار الحضارات وطريقة تواصلها.

سيظل هدف مكتبة الأسرة فتح نوافذ جديدة للقارئ المصرى للإطلاع على منابع الثقافة العربية والعالمية وتكوين ثقافته ومعرفته بأيسر السبل، والوقوف أمام ما أنتجته عبقرية الأمم ممثلة في تراثها الأدبى والثقافي والعلمي والفكرى المستثير، حتى يستطيع القارئ مواجهة العنف والأصولية، والفخر بإسهامات أسلافه العرب في تشكيل مسيرة الحضارة الإنسانية.

مكتبةالأسرة

تقديم

(الخبز/ الحرية/ الفن)

ثلاث طواحين يقف أمامها الفنان، تمامًا كما وقف دون كيخوتى، ممتطيًا صهوة حصان لم تحنكه الحروب، وإنما أعمال الحقل، وهكذا يمضى الفنان في صراع عبثي مع الذات/ المجتمع/ الوجود.

ولعل هذا القلق الطاحن، هو ما دفع العديد من الفنانين، في مختلف مجالات الإبداع إلى تسجيل تجاربهم وتأملاتهم في هذه المسألة الصعبة، ليس بغرض التباكي على أزمة الفنان، وإنما بغرض تحليل واقع مُعاش، يُجهض فيه الحلم بيوتوبيا، يحيا فيها الإنسان نقيًا كما خُلُق، بريئًا من ملوثات عصر العملة الصعبة، والقنابل الذكية، التي تروى الأرض البكر بمشاعر غبية.

نذكر مثلاً، كافكا فى كتابه «رسائل إلى ميلينا» أندريه جيد عندما كنت شيوعيًا، سلفادور دالى «يوميات عبقرى»، محمد شكرى فى روايتيه «الخبز الحافى» و«الشطار» وأروى صالح فى آخر كتبها «المبتسرون»

ها هو حسن سليمان يأخذ على عاتقه هذا الهم الأكثر ثقلاً من صغرة سيزيف، وفى كتابنا هذا «حرية الفنان» يسعى حسن سليمان إلى تسجبل معاناة عاشها هو ورفاقه من المناضلين من أجل حياة كالحياة، بعيدًا عن الوعود الزائفة للأيديولوجيات، وصناعة الكذب والرياء والعنف وما إلى ذلك من السلع التي أنتجتها حضارات القرن العشرين.

وعلى الرغم من كون حسن سليمان فنانًا تشكيليًا بالأساس، إلا أنه لم يتوقف فى رصده عند الفن التشكيلى فحسب، بل انطلق منه إلى تشريح ظاهرة اغتراب الفنان بشكل عام، شاعرًا كان، أم روائيًا أم مسرحيًا، أم موسيقيًا، هذا الاغتراب الذى فرضته العوامل الاقتصادية والثقافية، التى ظلت تصدرها سياسات القوة، منذ قال تشرشل مقولته الشهيرة كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسى».

وفى لغة تتجاوز التقريرية الجافة التى تتسم بها لغة النقد والعلم، يقدم حسن سليمان كتابه «حرية الفنان»، وربما كان ذلك إعلانًا منه بحريته فى اللجوء إلى لغة الأدب، حتى وإن لم يكتب نصًا أديبًا، وهو أمر ليس غريبًا على حسن سليمان، فمن ينسى كتابه «ذلك الجانب الآخر» الذى ضم دراسة حول قضية الحب فى الفن التشكيلي والشعر، إلى جانب ترجمة رائعة لبعض القصائد التى كتبها شعراء أوروبيون من عصور مختلفة، فإلى جوار سافو الشاعرة الرومانية، يقف أراجون وإيلوار، وبجانبهم هناك ماياكوفسكي وناظم حكمت.

وفى «حرية الفنان» يجاور حسن سليمان بين يحيى حقى وعصمت دوستاشى، وبين رمسيس يونان وبيكاسو، وذلك يقينًا منه بأن أزمة المثقف/ المبدع، تتجاوز حدود الزمان والمكان، فهى لا تتعلق بظرف تاريخى بعينه، وإنما تبدو قدرًا محكومًا به الفنان، طالما هناك تناقض بين الإنسان والإنسانية.

وفى هذا العام يسعد مكتبة الأسرة أن تقدم لقارئها هذا الكتاب، الذى صدرت طبعته الأولى عام ٢٠٠٢ إيمانًا منها بضرورة القبض على جمرة الأمل فى واقع أفضل.

مكتبة الأسرة ٢٠٠٦

مقدمية

حدثت بعد الحرب العالمية الثانية ، ثورة فنية واسعة النطاق ، ضد أى قيد يفرض على الفن . ثم زاد ميل الفنان للتحرر والصراحة شيئاً فشيئاً . وقد كانت هذه النزعة للحرية نتيجة لإحساس الفنان بالضياع ، ثم مالبث أن أصبح هذا الضياع رمزاً للجيل الجديد ، من الفنانين والأدباء . وباختصار أصبح الفن الحديث تعبيرًا عن صراع مرير ، لا ضد الموت أو القدر ، لكن للأسف الشديد ضد المجتمع .

إذ يواجه الفنان في المجتمع الذي يعيش فيه أوضاعًا لا يرضى عنها ، هذه المواجهة قد تحد بطريقة ما من انطلاقته الفنية ، وذلك إن لم يدرك إدراكاً واعياً وعميقاً طبيعة هذه الأوضاع ، ويحدد موقفه منها . وهنا نجد المعنى الكامل لصراع الفنان مع نفسه ، ومع من حوله ، بحثاً عن الحقيقة ، وارتباطها بالمعنى الكبير للحرية .

وفى السنوات الأخيرة ، مع بداية السبعينيات فى هذه القرن ، أعلن فلاسفة جدد ، نشأوا نشأة ماركسية ، وقامت فلسفتهم على أساس من المادية الجدلية ، أعلن هؤلاء الفلاسفة أن ماركس قد مات . ثم بدأوا يبنون صرح تفكيرهم على أنقاض الماركسية . بالضبط كها فعل الماركسيون القدامى حين بنوا فلسفتهم الجدلية على أنقاض هيجل .

ولقد كانت طبيعة وظروف الفنان في القرن العشرين ، من أهم ما دفع هـ ولاء الفلاسفة لمثل هـ ذا الاتجاه الفكرى ، إذ شعروا أن تطبيق الماركسية بمثل هذا الجمود لا يمكن أن يكون هو الحل .

فالفنان يحاول جاهداً ، سواء وعى الصراع حوله ، أو لم يعه ، أن يجمع شتات نفسه ، يعتصره خوف على ذاته من مجتمعه وخوف على فنه من نفسه . وقد يندفع مناضلاً من أجل حياة أفضل لمجتمعه ، لكنه أبداً لا يستطيع أن يغفل رغبة تظل تتأرجع فى أعهاقه ، لعزلة يتحرر فيها من كل شيء ، حتى يحقق ذاته كاملة ، دون أن يشغله شيء ما . . معبراً عن كل ما يختلج فى أعهاقه من صراعات وأمانى .

وهكذا يقدر له أن يعيش في خضم قلق نفسى . وهنا ليس في مقدور التطبيق المتجمد للشيوعية ، أن يحل له قضية صراعه وقلقه ، كما أن لا راحة له في المجتمع الرأسهالي .

وعلى هذه الصفحات نجد نظرة من يهارس فناً ما بمجتمع كمجتمعنا ، في القرن العشرين . . يعمل قدر المستطاع ـ في ظروف ليست مواتية ـ على توصيل أحاسيسه ومشاعره لللآخرين . ويحز في نفسه أن يسمع ممن حوله هذا السوال : « ما الذي تفعله ؟ وما معناه؟» وإزاء هذا لا مفر لـ من التغاضي عن الإجابة ، وإهمال السائل ، أو الشعور بأنه قد أصبح كما مهملاً . . وهنا من حق المرء أن يتساءل ما قيمة حرية الفنان ، في مثل هذه الظروف ؟ وما هي حدودها ؟ بل قد يبرز تساؤل يقول : أين هي تلك الخرية ؟ . . فلقد غذا الفنان يعاني من إحساس عميق ومدمر بالغربة ،

وبعدم فهم الآخرين له ، وكأنها يقف فى واد ، ويقف الآخرون فى واد آخر يصيحون دون إدراك لقيمة ما يصيح به الفنان . ومع مثل هذه الغربة ، تبرز قضية الحرية ، كمشكلة لا حل لها . فنحن فى عصر يؤمن فيه كثيرون بأن ما يفعلونه ، ومايفعله غيرهم ، لا قيمة له .

والمرء تمزقه المرارة إذ يتذكر أن آلافاً من الفنانين المجيدين ، رغم صدقهم وإخلاصهم ، يموتون مغمورين ، دون أن يشعر بهم أحد . . فنانون لايهمهم من الحياة سوى عمارسة الفن ، مها كانت وطأة الظروف ووقعها عليهم .

والواقع أن الإنسان ، إن لم يكن قوياً ، ويسيطر على كيانه كاملاً ، لن يحقق أفكاره ، بالكيفية التى ترضيه وتقنعه . حيننذ هو لا يملك شيئاً . . فالإحجام عن أن يحقق بالضبط كل ما يختلج في نفسه ، عن الحقيقة ، يتساوى مع تزييفه لها .

والفنان إن لم يكن صادقاً تمام الصدق ، في ممارسته لفنه ، فمحاولاته حينئذ لا تعدو سوى إحباط لحياته ، ولعواطفه وحريته .

وإذا قارنا عملاً فنياً كالجورينيكا البيكاسوا والتى سيرد ذكرها طويلاً بعد ذلك إذا قارناها مع مذبحة ديلاكروا أو مذبحة بروجل، سنجد الأعمال الثلاثة تشترك في شيء واحد، هو حرارة الانفعال، فالدافع كان واحداً لدى الفنانين الثلاثة . . كان ثورة الفنان . . قوله بصدق حقيقة هلعه وفزعه ، إزاء القتل الوحشى للأبرياء .

الجورينيكا ربها لازالت معاصرة في أسلوبها ، وكل عمل من الآخرين ،

أصبح الآن يمت فى أسلوب وموضوعه إلى الماضى ، إلا أن تأثرنا بالثلاث يتساوى . . ولنا أن نبحث عن مدى ما كسبته البشرية من مثل هذه الأعمال التى يحددها صدق ثورة فنانين ضد منهج الوحشية والقسوة ، هذا بالإضافة إلى قيمة بنائها الفنى .

ونسأل أنفسنا هل رد الفعل عند مشاهدتها يتضاءل الآن ، لأننا لسنا بشاهدى عيان لأحداثها ؟ . . ولسنا في أتون التجربة التي ألمت بكل من الفنانين الثلاثة ؟ . . إن حرارة الصدق كان لها أكبر الأثر في أن تبقيها لنا حية . . فلقد كتب فان جوخ ذات مرة ما يفيد بأن هناك أعهالاً تملك عوامل ثباتها واستقرارها ، حتى أثناء الزلازل . .

وبهذا نجد الفن في معناه الكبير ، يتجاوز كونه لغة للتعبير ، أو وسيلة اتصال تربط بين المجاميع البشرية ، ذلك لأنه يتجاوز زمن الغرض الذى من أجله يبدع . وهو لكونه نتيجة انفعال ، فهو يضعك على حدود الانفعال . والأفضل طالما أن الباحث يهارس الفن ويعيش تجربة الإبداع في ظروف ليست سهلة . . الأفضل له ، إن تعرض لقضية تمس مشكلة حرية الفنيان ، ألا يغفل الحديث عن الأزمات النفسية التي يحسها مع وقع الأحداث في حياته ، لأنها تضع بصهاتها الواضحة على إبداعه الفني . وعليه كذلك أن يواجه قضية وجوده ، من خلال تعليله للمشاكل البسيطة التي تلم به ، بالضبط كها يناقشها من خلال الذخيرة الفكرية التي يكتنزها عقله . وهذا أهم من طرحها فقط كقضية فلسفية بجردة ، علماً بأن هذا الجانب لا مفر من تناوله مع سياق الكلام .

فحقيقة الأمر، أن القضايا الصغيرة في حياة الفنان ـ لفرط حساسيته ـ تملى تأثيرها عليه . بالضبط كالقضايا الموضوعية الكبيرة التي يتحتم عليه الوقوف بجانبها . . يربطها بحتمية وجوده كفنان ، وكإنسان ، لأنها تضعه على حدود القلق والصراع ، من أجل غده ، وغد غيره ، من أجل غد قد لا يتحقق . وهنا يصبح موقفه أقرب إلى موقف الصوفيين المسلمين في القرن الثالث عشر . فمع إرهاقه العصبي والحسى ، ولفرط ذكاته وحساسيته ، وإحساسه المتضخم بالمسؤولية ، قد يرى الفنان من حوله يتحولون إلى أقرام . حينتذ فخطأ بسيط منه ، قد يلقى به إلى السجن ، أو إلى فقدان فتحة بنفسه ، وبمجتمعه ، وبقيمة الفن عامة .

والفنان ليس لديه ، أو لدى أى شخص من أصحاب الموهبة ، القدرة على وصف سبب لاختياره الطريق الصعب . إنه يعرف أنه لن يجمع ثروة ، ولن يحقق نجاحاً بالمعنى المتفق عليه . فلهاذا إذن يفعل ما يفعل ؟؟ . . . وهو يعرف طبعاً ، أن من بين من حوله من الفنانين ، كثيرين هم أبعد ما يكون عن الأصالة ، لكنهم لامعون . ويعرف أيضاً ، أن بينهم متحذلقين ووصوليين ، يحجبون الفنانين الحقيقيين . . ومنهم أيضاً محترفو السياسة ، وساسرة النفوذ . . ورغم هذا كله يستمر في عمله ، تدفعه قوة أكبر منه .

وقد يندفع الكثير من الفنانين إلى الانتحار لأنهم لم يحظوا بأى تقدير . وهناك حالات تدل على إغفال الناس للمواهب . . حالات كثيرة حرم فيها أصحاب الموهبة الصادقة ، من أى إشادة ، حتى بعد الوفاة بسنوات عدة . . لكن الفنان ، بوجه عام ، يشعر بالرضا الشامل ، لإحساسه

«بالتناغم » حـدسياً مع خفايا الطبيعة الدقيقة. ويعرف قيمة الاستغراق ، ولا شيء يعوضه عنه .

فبالنسبة له ، هو شعور قاتل خطير ، شعور أكبر من الفشل نفسه ، أن يأتى يـوم يتوقف فيـه مثل هذا الحب الصـوفى للحياة ، أو تلك القـدرة على الاستغراق ، والضياع مع المطلق . عنـدئذ لن يتبقى له شيء ، سـوى ألم الوهم ، والإحساس المضنى بالسنين الضائعة .

ورجال الفن صنفان ، الأول : من يملك الدراية بالفكر الفنى دون أصالة الموهبة . وهذا النوع يمكنه أن يعمل مدرساً أو ملهماً ، لكنهم ليسوا من الخلاقين المبدعين . أما الفنانون الحقيقيون ، فيمكننا أن نطلق عليهم لقب المتسكعين على شاطىء المجهول . وهم يبدون دون زملائهم حنكة أو دراية ، لكنهم يملكون القدرة على تحرير أنفسهم من طريقة التفكير النمطية التى يتبعها زملاؤهم ، الذين قد يكونون أكثر ثقافة ودراسة ، إلا أنهم لا يحسنون التمعن في معرفة الحقيقة ورؤيتها خالصة . وفي الأغلب نجد أولئك المستغرقين من أهل الفن هم المسؤولون عن التقدمات الكبرى في هذا المجال . والتاريخ قاس ، لا يحفظ سوى إنتاج أولئك الذين يخلقون الأشياء التي تدوم . . يخلقونها رغم تعبهم وفقوهم وحزنهم .

دون شك تعنى المآثر العسكرية والقوة الاقتصادية الكثير بالنسبة للشعوب ، لكن ما يتحقق في المجال الفنى هو الذي يخلده التاريخ في المصاف الأول . فالفن يعطى المعنى الكبير للفظ « الحضارة » وهو معنى يترامى أبعد من الحدود المكانية والزمانية .

وليس من الضرورى أن يزدهر الفن مع الانجازات المادية . فالفنون كثيراً ما تزدهر فى بيئة لا يتوافر فيها الدعم المادى للفنون كاملاً ، بقدر ما تحيطها هذه البيئة بجو من الاحترام والتفهم ، والإيجابية البناءة .

ولقد كان هذا الدعم والتشجيع ، يأتي عادة من رعاية فئة من المثقفين من الطبقة المسيطرة ، المتحررين من أية إلتزامات أو ضغوط .

والسؤال المطروح الآن: هل في الإمكان استنباط نظام بديل ملائم بدلاً من رعاية تلك الفئة من الناس ؟ في ظروف القرن العشرين التي نادت بالمساواة بين الناس ؟ حتى أصبحنا نفتقر إلى نخبة تملك أرستقراطية الفكر . والعالم كله في الشرق أو الغرب يميل إلى تركيز القوة المالية ، إما في الحكومة ، أو في مؤسسات كبرى .

وعلينا في الوقت ذاته أن نعترف بفردية الفنان ، وأن نتقبلها . وهذا شيء من الصعب تحقيقه . كذلك نعترف بغرابة علاقته ببقية الناس ، وعلى المجتمع أن يتقبل فجوة لا بد منها ، بين مستوى ذوق الفنان الرفيع ، ومستوى الذوق العادى . وأخيراً يجب على المجتمع كذلك أن يدرك الاحتياجات الخاصة جداً بالوسط الفنى ، وسد مثل هذه الاحتياجات . فمعظم الفنانين لا يمكنهم أن يعيشوا فقط على ما يدره عليهم إنتاجهم الفنى . وهكذا يقدر لهم أن يجدوا موهبتهم تتقلص ، تضمر ، تمسخها الضغوط الخارجية ، المتولدة عن تفردهم وصراعاتهم . وفي هذه الحالة ، لا يكون الفنان ، وحده الخاس ، بل المجتمع الذي ينتمي إليه .

وهكذا كي يستطيع الفن أن يؤدي دوره ، ويحتل مكانه ، نجده بحاجة

إلى مساندة . ولكن من الصعب تحقيق هذه المساندة بالصورة السليمة ، والمرضية ، خصوصاً مع تركيبة الفنان النفسية المعقدة .

إن الفنان - حسب نظرتى - ملتزم بمسؤولية سلامة فنه . . وإذا كان لا بد من الجمهور ، أو السلطات أن تدعمه ، وتسانده - فخوفاً من إعطاء الفرصة لغير الصالح ، وغير المناسب - عليه هو نفسه أن يعمل ما في وسعه ليحمى الفن والآخرين من العبث والدجل الفنى . وعليه أيضاً أن يهتم بحاية الفن من الانحطاط والتردى في الإسفاف . . لكن كيف يكون ذلك؟ . . وعلى ما أعتقد فإن كثيراً من الفنانين يصرون على موقف قاطع ، وهذا الموقف يتحدد في أن على الفنان واجباً واحداً ، ألا وهو التزامه بها يمليه عليه ضميره الفنى ، وليس من شأنه أن يلقى بالا إذا كان هناك من يفهم ويستوعب موضوع لوحاته أم لا .

غير أن الأمر يجب ألا يكون كذلك ، وذلك لمصلحة الفنان نفسه . فالفنان يقاسى انفراداً محزناً ، إذا لم يستطع عن طريق فنه أن يخاطب عدداً كبيراً من الناس ، يجعلهم يفهمونه ، ويحيطون بنوازع إبداعه بشكل مباشر . وليست قوة الفردية المميزة سوى إمكانية تتحقق من خلال التفاعل مع الظروف المحيطة الموجودة في البيئة .

وإذا افترضنا أن نعتبر الفن وسيلة اتصال - غايته توصيل مشاعر الفنان وكوامن نفسه وآرائه للآخرين - فإن وظيفة الفن يجب بكل تأكيد ألا تقتصر على الدائرة الضيقة ، من زملاء المهنة ، إذ ليس لأجل هذه الدائرة يبدع الفنان، وليس منها يستمد أحاسيسه وإنسانيته وقدرته على التفاعل

الجهاعى. وهنا أجدنى أتساءل وجلاً ، كيف للفن أن ينمو ويتطور إذا لم يكن لدى الفنانين التزاماً وحافزاً لتخطى تلك الدائرة المغلقة من الزملاء الذين نذروا أنفسهم للفن ؟ . .

وكيف يتحقق هذا ، فى وقت فقد فيه الفنانون الصفة التى تجعل منهم فدائين ، يكرسون حياتهم لخدمة التجربة الشاملة ، للإنسان بصفة عامة . وحتى إن لم يكن لدينا ، أى قدر للحد من مخاوفنا ، ولا نستطيع أن نكتم يأسنا ، ونخفى حماقتنا ، وهزائمنا ، فعلينا نحن الفنانين أن نعمل لتعزيز قيمة انتصار الروح الإنسانية ، عبر مرحلة تاريخية قلقة ، ومعذبة ، نحن جزء منها .

هذه هى المعادلة الصعبة ، فالتزام الفنان الأول يجب أن يكون اتجاه سلامة فنه ، لكن من جهة أخرى يؤرقه الواقع الذى يعيش فيه ، ويعذبه تقصيره اتجاه فنه ، واتجاه مجتمعه .

تحديد المواقف

. . لم يحدثنى أحد ، عن ذلك الشجن العميق ، في موسيقى الظل والنور ، بأزقة القاهرة . ولم يحدثنى أحد عن عذوبة « وشوشة» مياه النيل ، مختلطة بصياح الصبية .

كذلك لم يحدثنى أحد ، عن كيف أحب مصر ؟ وأشعر بالحيرة ، أمام أسئلة غبية و «عبيطة» ما رأيك ؟ . . وما موقفك ؟؟ . . . وما تفسيراتك لهذا ؟؟؟ . . . وكلها تساؤلات تدور حول القضايا التى تتكرر كل يوم ، فى عالات السياسة والفكر والمجتمع . وينسى سائلوها أن كل فنان يحدد موقفه ، فى هدوء وصمت ، ثم يمضى فى حياته ، وعمله ، كإنسان بسيط . وقد يشعر بالأسى والحيرة والحسرة إن وجد غيره يتحول إلى إنسان مأجور . . يصبح بوقاً يصرخ ، بصوت ليس صوته . . فيه التشويه والحشرجة لافتقاده الصدق ، ولأنه لا ينتسب إلى الموقف السليم الذي يجب أن يتخذه الفنان أو الأديب .

وقلت ، ذات يوم ، لفنان عراقى عصبى المزاج ، يظن أنه سيغزو العالم حاملاً راية ، لا يدرى لونها : « ما رأيك في أن تسابقنى حافي القدمين في شوارع بغداد ؟؟ . . . » تساءل بدهشة : « حافي القدمين . . . لماذا ؟ أظن

أنى لا أستطيع .. » أجبت : « أجبان أنت ؟ أتحجم عن ذلك الشيء البسيط ؟ . . إذن كيف سترسم صورة ؟ . . وكيف ستقود حركة فكرية؟؟ الجاب « إن الأمور لا تطرح بهذه البساطة . . . » . قلت بإصرار : « بلى هى بهذه الصورة » .

وحين يطل الضوء ، من النافذة فى العيون ، بإيقاع لا ينقطع . . يغمض المرء عينيه ، فيرى بقعاً حمراء تشتعل أمامه . . وينتاب شعور بأن جفنيه سيلتصقان للأبد .

وتمر على الإنسان وهو يرسم عملاً ما شذرات ، ونثرات ، وأشياء صغيرة وكبيرة تفاجئه ، ثم تمضى ، كلحظات نادرة لا تتكرر ، تمضى ولا تعود . . .

يوم هادىء مشمس يمر سريعاً ، وآخر ملبد بالسحب والأحداث ، إناء فاطمى . . . وحربة أيوبية . . . وقناع من البطالسة . . . وسرير قوطى من القرن الخامس عشر ، ومنضدة من شهال إفريقيا . . . رسم لبيكاسو . . . حفر لرووه . . . أصوات آلات التنبيه في الطريق ، صوت المصعد يعلو ويبط . . . ويحس المرء بحقيقة تهمس في عقله ووجدانه تقول له : أن تكون قريباً من الأشياء والأصوات بكامل حواسك ، يعنى قربك من الحياة . وأن تبدع فناً يضع الأخرين على حدود القلق معناه أنك تعيش حقيقتك ، وأن تعيش حقيقتك معناه ضياعك مع نبض الحياة حولك ، ضياعك مع جوهر الحقيقة ذاتها . في خطوط متهافتة يرى الإنسان المطر فياعك مع جوهر الحقيقة ذاتها . في خطوط متهافتة يرى الإنسان المطر يصطدم بزجاج النافذة ويسيل ، ويشم رائحة أزهار البسلة المهجورة منذ

أيام . . . الأشياء تفرض وجودها على الإنسان . . . تؤثر على أحاسيسه ، وعلى ما يضعه على الورق . . وهكذا يشد الإنسان ـ أقصد الفنان ـ لشىء ، ثم يبحث عن المفردات للتعبير عنه . . . يبحث عن الموضوح في شتات الظلمة ، وعن الوعى في اللاوعى . . . هذه هي حياته ، وهذا هو فنه : أن يجمع النقيضين : تلتقي في وجدانه ضخامة جذع الشجرة ، برقة جناح الفراشة . ويحتوى عقله براءة الطفل الوليد مع حكمة الرجل العجوز .

أشكال الفن المختلف بين دفتى الكتب والمجلات ، ورائحة أزهار البسلة، ووثبة قط الجيران من النافذة ، وصراع الظلمة والنور مع ضربات البيانو في سوناتة لبرامز .

كل ذلك يجسد إحساسى بأشكال الفن ، وبقايا الحضارات . . . إنها ومضات الحياة ، تفرض وتحدد توتر لحظة . . يعيشها الفنان بكل ما يحتويه لفظ معايشة من معنى ومن أبعاد . وعلى منضدة توجد كتب يحيى حقى ، وعلى كل واحد منها إهداء يحمل مودة وذكرى لحظات عشناها سوياً . . . وبجانبها توجد رسوم فنان من الجيل الذي بعدى هو عصمت داوستاشى . وأقف أمام هذين النموذجين في حياتنا الثقافية والفنية . . . فيبرز أمامى يحيى حقى كفنان كبير ، يشدنى إلى آفاق أدباء عالميين ، في عمق نظرته ، وارتباطه بجوهر الحياة . . . ومصر .

ثم أنتقل إلى عصمت داوستاشى ـ فنان آخر أصيل . . لكن لم يصل فنه بعد ، إلا إلى عدد محدود جـداً من زملائه . . . ومثله فى ذلك كمثل كثيرين من أبناء جيله ، فنانين وأدباء ، ملكوا الموهبة . . . ثم وجدوا أنفسهم وسط بيئة يجهض فيها كل شيء . . فسيطر عليهم ذهول ، وهم يستقبلون أعاصير وعواصف تأتى على كل نبت وليد .

ويتساءل المرء ، ما طبيعة هذه الظروف التي تقتلع كل شيء ؟؟ . . .

هل سقطت كل المقاييس ؟

هل اختلطت الحقيقة بالزيف؟

هل أصبحت الواقعية هي الانتهازية ؟

هل يتهم كل من يصر على التمسك بالقيم بالإغراق في المثالية وبأن لا حاجة إلى الحياة به ؟

وإزاء هذا يشعر الفنان الذى يعيش الصدق ، ولا يملك التخلى عنه . . . يشعر بالغربة . وتزداد الغربة قسوة ، عندما يحس بمعاول التخريب تدك كل ما يتصل بالحقيقة ، في كل مجالات الحياة . فخلال سنوات طويلة ، كانت تطلع علينا أبواق الإعلام بخطوطها العريضة عن قضايا مفتعلة مستهلكة . . . وترتفع رايات وشعارات . .

وحتى هذه الرايات حينها اهتزت في أيدى الذين رفعوها وساروا بها، سرعان ما ألقوا بها ورفعوا رايات أخرى .

وحين كانت شعارات الاشتراكية مرفوعة، وروسيا تستقبل حكامنا بالتكريم والترحاب. كان الشيوعيون يعيشون في السجون حيث يتعرضون للمهانة، ولكل ما يهدر كرامة الإنسان. . . وبعد حين يخرج بعضهم من سجنه ليسير ثانية، تحت نفس الراية التي لطخت بدماء رفاقه . . . يبارك ما صنعه ويصنعه جلادوه .

ثم كانت الطامة ، حين تحول أفراد من الرواد الأوائل الذين ألهبوا خيال هذا الجيل في صباه وشبابه بدوى أصواتهم ، تحولوا إلى أصوات جشة ليس لها صدى ، تتحدث بلغة ليست بلغة عمالقة ولا لغة رواد . . . وهكذا وجدنا كثيرين حولنا ، لا أكثر من أصنام هشة تتساقط وتتحطم ، الواحد تلو الآخر .

كانت هذه الأسباب كلها ، وراء الفاجعة التى دهمت جيل الفنانين والأدباء من أمثال عصمت داوستاشى وغيره ، فى بدء تكوينه . وكان عليهم أن يفاضلوا بين اختبارات غريبة وقاسية على تكوينهم الهش ، وعلى طبيعتهم كفنانين وأدباء .

كان عليهم :

أن يعيشوا حياة يجترون فيها حقدهم وغضبهم .

أن يتحولوا إلى قيم سلبية .

أن يتحولوا إلى طاقة مدمرة .

أن يخدموا أي سيد يأتيهم في أية صورة من الصور.

أن ينضموا إلى طوابير الانتهازية ، التي تتاجر في حقول الفكر المختلفة ، تحت اسم « الأيديولوجيات » .

ويتقدم عصمت داوستاشى . . لنرى فيه مثالاً لهذه المعاناة القاسية التى تدمر وتمزق . . . فهو يرفض فى أعماقه أن يخدع أو يتحول إلى قيمة مسوخة .

نجده يواجه الجيل الذى قبله ، كبطل يواجه أباه الذى تركه لقسوة القدر والإهمال فى ملحمة إغريقية . . نجد عصمت يواجه من الجيل الذى قبله ، ومن جيله ، كل من تربى على الزيف والخديعة والاستسلام . . وإذبه يقف كفارس خرافى يقاتل بذراعين مقطوعتين .

فهو من جيل تربى فى جهالة وفوضى متعمدة ، دون مقاييس . . حتى وصل الأمر أن وجدت المسببات لكل تخريب لآدمية الفرد ، وكرامة الإنسان . فقد كانت أبواق الإعلام تدعى أنه طالما نحن فى خطوطنا العريضة ضد الإمبريالية الدولية ، وما دامت روسيا الأم تباركنا ، إذن فنحن نسير تحت راية الاشتراكية . . لكن ماهى هدذه الاشتراكية ؟ ومن هم الذين يسيرون ؟؟ وهل نحن نسير حقاً ؟ فهذا أمر لا يهم .

إنه جيل رأى سكرتير عام حزب يسارى وغيره يمتهنون ويقتل فيهم كل معنى للكرامة ، وبعد ذلك يوضعون في المناصب ، بعد أن نالوا الرضا ، لكى يضطلعوا بمسؤولية تزييف الحقائق والمقاييس لصالح استتباب نظام الحكم .

إذن في هذه الحالة ما وضع القلة التي تشعر بالحصار وتدرك في نفس الموقت أن في استطاعتها فعل شيء ؟؟ . . ومن حقنا أن نتساءل ! كيف يكون فن ؟؟ وكيف تكون حضارة ؟؟ . . وكل نتاج الأحقاب الطويلة الماضية لازال موجوداً ، بل لا زال يانعاً . . ما الذي سنحصده ، وكثيرون من الذين مازالت لهم اليد الأولى في حقول الثقافة والفن ، ما زال شاغلهم الأكبر هو السرقص على الحبل ، والبحث عن المكاسب ، على حساب

القيم. إنها مرارة ستطول ، وتمزق قد نجد لـ تفسيراً في تجليلنا لموضوع حرية الفنان .

أصبح يحيى حقى الآن جزءاً من تراثنا القومى ، وليس لى أن أتحدث عنه، أما داوستاشى فمن واجبى أن أقدمه كنموذج لظاهرة أحسها ، تؤكد ما أقوله .

إنه لا يتهم أحداً ، بقـدر ما تحمل أعمالـه وثيقة الاتهام ، إنـه يحترق ، وسأحلل احتراقه كنموذج للأصلاء من جيله .

وصعب علينا عند تحليل أعمال داوستاشى أن نفصل تلك الرموز والأشكال الغريبة التى يحققها، عن الفكرة العامة التى تملك تفكيره كلية، وتدفعه لتحقيقها بتلك الكيفية.

كذلك لا يمكننا فصل أدائه عن المفردات الفنية المستقرة في ضميره ، فهذه المفردات في استخدامها بتلك الكيفية تصبح وسيلة وغاية في نفس الوقت. وبطريقة إيجابية تصبح نوعاً من الرياضة الصوفية التي تؤدى بالفنان إلى متعة التجربة وعذاباتها في حد ذاتها . هذا هو الذي يحدث مع داوستاشي ، فثورته النفسية تؤدى به إلى مفردات فنية معينة ، وتلك بدورها تؤدى إلى إدراكه الحسى لكل أبعاد الحياة . . إن أعماله تعبر عن رغبته في تحرير عقله من القيود . . وتجعل من تجربته الفنية في حد ذاتها ، قصيدة من المتعة والعذاب في آن واحد . إنها صراع انطلاقته الحرة ، ضد قيود وأغلال النفس البشرية .

وهنا نجد أن القوانين الفنية تصبح لا قيمة لها في بناء العمل الفني ،

فاستجابته الصريحة والنقية للأصوات التي تعتلج وتطن في أعماقه ، تطغى على الجانب الموضوعي ، الذي لم يعد يهمه ، وعلى الصياغة الفنية السليمة التي لم يتعلمها من أساتذته .

هذه الاستجابة التي تتطلب احتراقاً نفسياً كاملاً ، لا تتاح إلا لقلة من الفنانين .

ونحن نلاحظ فى كل الفنون عامة ، أن مثل هذه الأعمال التى تنبع عن احتياج باطنى ـ ذاتى ، ونفسانى ـ تملك الكثير من الحقيقة ، نقصد جوهر الحقيقة المطلقة وشموليتها . فنزوع الفنان للتعبير عن الرغبات التى لايعيها عقله ، ويود تحقيقها بحدسه دون تفكير ، تقربه من أصالة التجربة ومن وحدة انصهاره مع الكون .

... إنه نوع من الاستنباط الداخلى: ففى لحظة ما ، يرغب الفنان فى أن يحقق ذاته ، يجمع ألواناً متنافرة ، ومساحات متناقضة .. وفى أخرى قد يحققها فى خطوط تنزلق بجانب بعضها ، وكأنها تبحث عن مستقر لها . مثل هذه المحاولات قد تكون بالنسبة للقوانين المصطلح عليها فى مجال مناقشة العمل الفنى ، نوعاً من الارهاصات أو cacophonous .

وإننا نحكم على أعال داوستاشى بالعدم ، لو حاولنا تطبيق مثل هذه القوانين عليها. فداوستاشى ينحو لمثل هذه الاستخدامات الغريبة للشكل والرمز ، لا عجزاً عن بناء صورة بالمفهوم المصطلح عليه ، بل تابعاً نداء ما . . صوت باطنى ، هذا الصوت هو الذى يقرر ، وهو الذى يفرض ، وهو الذى يعدد بناء صورته .

وهكذا نجد داوستاشى ، وكل من يملك الأصالة من جيله ، يحترق كظاهرة طبيعية . ومن جذوة مشتعلة في أعهاقهم ، نجدهم يوقدون مشاعل يضعونها على جانبى طريق وعر قاس ، ليهتدى بها من سيأتى بعدهم . . ففى ظروفنا التى نمر بها ، يكون من الأفضل أن نصلى من أجلهم ، لأننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً ما دامت وسائل الاتصال الجهاهيرى لازالت تفرض الكثير من القيم المستهلكة المهترئة التى لا تصلح لشىء . . وتعطى لها الصدارة .

إن احتراق داوستاشى الباطنى ، هو نوع من اللهب المقدس ، يؤثر على أعاقه ، وعلى واقعه ، وعلى لحظته ، بل على وجوده كلية . إنه لهب لا يدع مجالاً لرؤية موضوعية ، أو حتى لفهم الذات .

أما يحيى حقى ـ وهو كنموذج سليم من جيله ـ فاحتراقه ناضج هادى . . إنه احتراق تحت الرماد ، احتراق يدفى وينضج كموقد جداتنا المتحفظات فى الثلاثينيات . . احتراق يساعده على الاستمتاع بدف الحياة ، وعلى تمييز الموقف الذى يتحتم عليه أن يتخذه دون الإضرار بنفسه أو بالآخرين . . لكن هل هذا يكفى ؟؟ . .

وحين يعانى فنان كداوستاشى من انعدام الاتنزان أو نقصه نجد أن سر معاناة يحيى حقى تنبع من الإسراف في الاتزان أو في الالتزام بالاتزان.

إن يحيى حقى لا يعرف داوستاشى ، ولا يعرف داوستاشى يحيى حقى . . لكن كان فى الإمكان أن يكون عصمت داوستاشى ، يحيى حقى آخر لو ولد فى زمنه وعاش فى ظروف. . وكان فى الإمكان لـو مر يحيى حقى بنفس

ظروف عصمت دواستاشي أن محترق كها احترق عصمت . . إنهما يتشابهان في الكثير : في حبهها لمصر ، وحتى في تكوينهما .

أما جيلنا فهو يواجه تمزقاً خاصاً به ، تمزقاً يبعده عن الجيل الذي قبله ، كما يبعده أيضاً عن الجيل الذي بعده ، اللهم إلا قلة هنا وهناك ، ويقف يحيى حقى وعصمت دواستاشي كمثالين نادرين لها .

وفى الطفولة كانت الحياة فى قاهرة الشلاثينيات تمضى هادئة ، ناعسة ككركرة المياه فى آنية «الشيشة» البللورية البراقة . . وكانعكاس عجلات عربات «الحنطور على طرقات القاهرة المغسولة . . وكنسائم ليالى الصيف مثقلة برائحة أشجار الكافور والجوافة عبر منازل الجيران . فى ذلك الحين كان يحيى حقى يعمل بالسلك الدبلوماسى فى أوروبا ، ويرشف من مناهل ثقافة عصر من أزهى عصور أوروبا وأكثرها حيوية . فى ذلك الوقت لم يكن عصمت قد ولد بعد .

وأول ما سمعت عن يحيى حقى ، كان فى الخمسينيات ، وكانت مجموعتنا قد اتخذت موقف الشك والريبة من الأوضاع فى ذلك الوقت . . قرر معظمهم الهجرة . . لكن اكتشافنا لقصة البوسطجى ليحيى كان حدثاً . .

من كان يحيى حقى فى ذلك الوقت ؟؟ كان رجلاً قد اكتملت رجولته يعمل فى السلك الدبلوماسى ويشق طريقه جاهداً فى مجال الأدب. وكان أملنا فى القصة . . أملنا فى أن يكون لنا كاتب عالمى كبير . . لكنه لم يمهل، ولم يكن فى مقدوره أن يمهل هو نفسه .

وكحيوان شم رائحة النار تلتهم الغابة ، فتركها ومضى بحثاً عن ملاذ ، هاجر الكثيرون في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات إلى أوروبا، رغم إيانهم بالاشتراكية . . كانوا فئة في استطاعتها أن تقرأ الكتاب في نفس اللحظة التي تقرأه فيه باريس أو لندن أو روما . . وبنفس لغته . كانت فئة هي النتاج الشرعي لقاهرة الثلاثينيات . . وكانت هذه الفئة على استعداد لكي تقتسم آخر لقمة عيش لديها مع الآخرين، فقط ألا تهان انسانيتها وآدميتها .

ووقف الذين تخلفوا يتطلعون إلى واجهات المكتبات عندنا تعرض كتباً وتراجم سيئة وارتجالية لا حصر لها ، بينها كان حصولنا على نشرة أو جريدة فنية متخصصة من أشق الأمور . لأنه باسم الاشتراكية شوه كل شيء ، وحوصر كل إنسان رفض مثل هذه الفوضى الفكرية والاجتهاعية ، ورفض تدعيم النظام .

ورغم أنه لم يكن قد مضت فترة طويلة على الوقت الذى اعتبرت فيه حيازة ترجمة رواية مثل الأم لمكسيم جوركى جريمة ، يعاقب عليها الإنسان بالسجن لمدة خمس سنسوات ، ويدمغ سياسياً ، ويسجل فى القوائم السوداء . لم نلبث أن وجدنا واجهات المكتبات مغطاة بمثل هذه التراجم السيئة لجوركى وغيره ، وهذا أمر أثار فينا السخرية والابتسام . . فكنا نحس بتزييف السلطة للأمور . . فحتى الذين تعاملوا مع النظام ، لم يأمنوا من حين لآخر السجن والتشرد والارهاب .

وكإعصار لا يبقى على شيء مضت تلك الحقبة والمثقفون سجناء داخل نفوسهم ، وها أنا ذا الآن أشعر بعيني يحيى حقى الضيقتين اللتين تعكسان

القلق وكأنها تقولان « يا ولدى خبىء نفسك أكثر من هذا . . . » وتطالعنى نظرات داوستاشى بقلقها الدائم لتقول شيئاً آخر : «نحن نطلب منك ومن خيلك المزيد . . » وأتذكرها هى وكلهاتها لى بمرسمى قبيل رحيلها ، آخر الخمسينيات ، إلى باريس ، مع الراحلين : «كفاكم أنكم تنقشون على الماء . . لا أحد يشعر بكم ، لن تفعلوا شيئاً ، خذ المركب إلى باريس ، حيث تجد سهاء وحرية وأصدقاء ، ستظل هنا كآخر الأوتريسك فى روما القديمة . . ولكنك هناك ستكون فى أمان . وستجد ـ وهذا هـ و المهم ـ الذين ينظرون ويفهمون ويقدرون ما تفعل . . لقد مات الإحساس حولك » . . ولكنى بقيت . . . وسأبقى . . .

ويكاد هذا الموقف يقترب من موقف مالبرتى ، خصوصاً سطوره الأخيرة من روايته «الجلد» وهو يتحدث إلى الضابط الأمريكي الذي كان على وشك الرجوع إلى أمريكا:

إذ قبال له جيمى: «لقبد تعبت من الحياة وسط الموتى . . إنى سعيند بعودتى للوطن ، إلى أمريكا حيث أحباط بأحياء . . لماذا لا تأتى إلى أمريكا مثلى ؟ . . إنك رجل حى وأمريكا بلد الترف والغنى » . .

فرد عليه مالبرتى: « إنى أعلم أن أمريكا بلد الترف والغنى، يا جيمى، لكن لن أذهب _ يجب أن أبقى هنا ، فلست بالجبان . ومع ذلك فحتى البؤس والجوع والخوف والأمل كلها أشياء رائعة _ بل أروع من الغنى . . وأروع من الرفاهية ».

فيقول جيمى : «أوروبا كومة زبالة عفنة . . تعال معنا . . أمريكا بلد حر » . .

3

لكن مالبرتى يجيب: « لا أستطيع أن أهجر موتاى، جيمى إنكم تأخذون معكم موتاكم إلى أمريكا ، وفى كل يوم تبحر سفن إلى أمريكا مثقلة بموتى . . موتى أغنياء وسعداء ، وأحرار . . لكن موتاى لا يستطيعون دفع أجرهم إلى أمريكا . . إنهم فقراء جداً . إنهم لن يعرفوا أبداً معنى الغنى والسعادة والحرية . لقد عاشوا بصورة مستمرة فى عبودية ، ودائها هم ضحايا للجوع والخوف ، حتى على الرغم من أنهم موتى . . إنه قدرهم يا جيمى . . جيمى ، إن أدركت أن المسيح كان يرقد بجوارهم ، بجوار تلك الجث العفنة . . هل كنت تتركه ؟؟».

فيقاطعه جيمى: «أتود استدراجي إلى أن المسيح قد خسر الحرب كذلك؟؟».

فيجيب مــالبرتي بصــوت خفيض : « إن من العـار أن تكسب حرباً . . . » .

. -•

الإنفعال بالحياة

قد تنفعل . . غاضباً . . فرحاً . . أو حزيناً . . لاتجد أمامك شيئاً سوى أن تلقى ببقعة سوداءعلى ورقة بيضاء . . تحس بها كأنها تهيم باحثة لها عن مستقر مع الضياع في الورقة البيضاء . . وبسرعة تجد نفسك تحيطها بأربعة أضلاع ، تصنع حولها سياجاً مربعاً أو مستطيلاً . وقد يحدث أن ترى هذه البقعة مستقرة إن صادف مكانها نقطة تالاقي المحورين ، تراها تشع ، أو يتكثف فيها كل الفراغ الذي يحيطها ، أو تتوالد منها اشتقاقات وهمية ، واثرية أو مربعة تبتعد إلى الإطار الخارجي ، أو إلى أبعد من الإطار .

أما إن وجدت هذه النقطة في الجزء العلوى ، فهى تتحدى ذلك الثقل الوهمى الذى يشدنا إلى أسفل الفراغ ، أو إلى أسفل الورقة . . وإن حدث وكان وجودها أسفل اللوحة ، فأنت تخشى عليها السقوط . ومع كل ففى الحالتين تراها قلقة ، تتجاذبها زوايا أضلاع الإطار . إنه قلق دون صراع . . وهل يكتمل صراع بقعة سوداء مع فراغ قد يضيعها أو يخنقها ، أو يخرسها؟ . . لكن ، إن فرض وألقيت بنقطة ثانية ، فهنا يبدأ الصراع . . صراع بين بقعتين ، أو بين طرفين للوصول إلى نوع من اتزان في الفراغ . . ومن هنا يبدأ بشعتين ، أو بين طرفين للوصول إلى نوع من اتزان في الفراغ . . ومن هنا يبدأ

عمل الفنان : إن عليه أن ينمى هذا الصراع ، وينسج منه اشتقاقات لا آخر لها من شد وجذب ، لا ينتهيان . . ويبدو عمله كرحلة ذهاب وإياب أزلية لخطوط ودرجات بقع الألوان . . إنه تعبير مطلق عن أهم مظهر للحياة ألا وهو الصراع .

*

وفى اللحظة التى يشعر فيها الفنان بتناقيض ما فى حياته . . انفعاله وصراعه مع نفسه . هذا التناقض طرفه الأول الإنسان البدائي الكامن فى داخله ، والذى يتحرق شوقاً للانفعال ، مندفعاً لتحقيق رغباته والدفاع عن نفسه . والطرف الثانى يتمثل فى الإنسان المتحضر المتمدين ، تقيده أنظمة ومقاييس صاغها العقل نتيجة لتجارب طويلة ضد الطبيعة وضد القوة الهابطة فى المجتمعات . . ومع هذا التناقيض يولد احتياج اضطرارى لإيجاد توافق . فالإنسان ببساطة لا يعيش محققاً فقط احتياجاته ـ التى تتخذ باستمرار صوراً معقدة ومتطورة رغم ثبات جوهرها ـ بل يفرض قلقه عليه أن يبحث عن تبرير لانفعاله العاطفى فى مواجهته لتلك الاحتياجات ، وذلك يبحث عن تبرير لانفعاله العاطفى فى مواجهته لتلك الاحتياجات ، وذلك كى يحقق لصراعه الطويل معنى ، وحتى لايطغى تكوينه البيولوجى الذى يصرخ باحتياجاته ككائن حى ، فيعوق كل ما يسمح بتكوين أسس تدفع تقدمه المطرد ككائن سام يتطور باستمرار .

ولم يكن لتلك المشكلة أو ذلك التناقض وجود _ أو بالأحرى لم يكن يعيها الإنسان _ ففى البدء كان يشغله أمر صراعه المباشر مع الطبيعة ، أو كانت الطبيعة سخية ومتعاطفة ، وفيها بعد كان يلقى على الأحداث وعلى كل الظواهر مبررات ميتافيزيقية دون تفكير . . أى أنه كان دون وعى بمشاكله

يعيش عيشة ميسرة وطبيعية . . لكن الآن وقد حدث ذلك التطور العلمى السريع والمفاجىء ، وفرضت الحياة حتمية التوافق ، لم يعد أمام الفنان مفر من أن يطوى هذا الصراع في أعهاقه ويظل مفتعلاً به من دون الناس .

وكنتيجة لهذا الموقف الذى فرضه الفنان على نفسه ولد تياران مهان فى الفن: الأول فن يبالغ فى تأكيد الطبيعة كنظام ومجموعة قوانين، يتمسك بها الفنان ليتجنب الضياع . . والشانى رد فعل ضد الطبيعة ، لهدم تلك القوانين التى تشد الإنسان إليها وتكبله . وذلك للتخلص من الخوف على وجوده الذى أصبح مهدداً بالضياع .

٣

وإنه لموقف صوفى: أن تنفعل مبصراً معشوقتك فى الطريق ، فتتجمد فى مكانك ، لاتستطيع حركة ، وتجد نفسك تتأرجح بين الرغبة فى الإفصاح عها فى نفسك وبين كتهائه . . فأنت تخشى أن تبوح بها تحمل بين طياتك ، كها أنك لا تقوى على الكتهان . . وهذه «الحالة» لا حل لها عند الصوفيين إلا بفناء العاشق بالمعشوق .

وكثيراً ما يجد الفنان نفسه فى وضع كهذا خلال مراحل تاريخية مختلفة وخاصة حين لا يكون المجتمع ممهداً كى ينصت إلى كلمته . . أو حينها تكون الظروف غير مواتية نتيجة وجود وضع سياسى معين لا يؤمن به الفنان . وهنا يواجه الفنان نوعاً جديداً من الصراع . ويظل هناك فى أعهاقه سؤال كبير عن جدوى ما يمكن أن يقوم به من تضحية . . ويظل التردد قائهاً بين مواجهة المجتمع الذى يعيش فيه برأيه ، أو كتهان هذا الرأى .

وقد تكون نتيجة اتخاذ الموقف الأول استباحة حريته أو دمائه بلا جدوى ، وتحسب عليه حياته ضائعة ، دون أن يحقق ذلك الموقف المأساوى الذى يصبو إليه كل من الفنان والصوفى ، وهو المصير الذى يصبو إليه الكثيرون من الشهداء ، سواء فى ذلك ، الشهداء فى الدين ، أو فى العلم ، أو فى الفن ، من الذين استبيحت دماؤهم بجهرهم بها يعتقدون ، ولم يكن الوقت فى صالحهم ، كى يقولون كلمتهم .

والفنان يواجه في هذه الحالة تمزقاً داخلياً بين ما يكتمه ، وبين ما يبوح به، كذا العشق الصوفي الذي يتحقق من فناء العاشق بالمعشوق . . حين يتذبذب ما بين تصريح وكتبان .

وكثيراً ما ينهى الفنان تلك الحالة من العذاب فيصرح بها في أعهاقه ، بهدف أن تتخذ النفس التي مارست تأرجحها ما بين ايجابيتها وسلبيتها وقفة تكون هي الرمز . . فيذهب إلى السجن أو إلى الموت . . وعلى هذا الطريق ذهب المسيح وسقراط والحسين والحلاج وجاليليو وسافو نارولا وغيرهم . وبالمقابل فإنه قد يستمر في تمزقه وفي عمله وعذابه كنوع من ممارسة الانتحار . . ويعبر بإبداعه عن تذبذبه أو تأرجحه . . لكن مع الخلق الفني ، وفي نطاق ما يبدع يتجسد عذابه في نسيج عمله الفني صراعاً متكاملاً دون وجود زمني ، وإن كان له زمان وجودي . . فهو زمان يتحقق في حركة صراع النقيضين . . مد وجزر يتتابعان . . تجمد ينتهى بذوبان . .

وهكذا يتحقق مع الفن شيء ، ويتأكد أن الإنسان لا يملك المقدرة على الإفصاح بنيته إفصاحاً كاملاً إلا عندما تتحول تلك النية إلى فعل . .

ويصبح الفن هو الطريق الوحيد لإخراج هذا الصراع القوى الذى يصح به الشيء ونقيضه . . فالنية إن كانت دون فعل تتبدد . . وهكذا يبقى الفعل على النية . . وهكذا يصير الفعل والنية شيئاً واحداً ، ويظل الفنان هكذا يتأرجح بين طرفي مسيرة من النية إلى الفعل ، يقطعها دوماً من أجل الوصول إلى خلاص يضع حداً لتأرجحه هذا . . وهيهات . . فالغاية هي مطابقة الفعل للنية عن « قصد » ، وإنه لموقف صوفي تتجدد دوماً إيجابيته ، ويتجاوز سلبية الصوفية إلى ثورية الرومانتيكية .

٤

وقد يمر الفنان بحالة اضطرارية من التوقف والجمود كحالته أثناء المرض الجسماني، ولكنه حتى في هذه الحالة يبدو كأنه يتهيأ لمخاض يفصل مرحلتين من العمل والحركة. إنه نهاية لإجهاد ولإنفعال، وتمهيد لإجهاد وإنفعال جديدين. ومع المرض يثور من جديد السؤال الدائب: من أين نبذأ الصراع في المستقبل الذي ندخل فيه ؟ . . وفي كل مرة يجد المرء نفسه يردد: فليتجدد كل شيء . . الحياة والصراع والعلاقات الإنسانية وكل ما حولنا، ولننس الماضي بها فيه من أخطاء ومتاعب .

ويشعر الفنان مع هذا البعث الجديد أنه يريد أن يهاجر إلى مشارف عالم جديد ، طرق لم يطرقها من قبل . . إنها رغبة تتجاوز الواقع المؤلم الذى يمتلىء بالضعف ، يمتلىء بالأخطاء . . وإحساس قوى لإعادة بناء الذات وتأسيسها ، على أن يبقى له رصيد متواضع من احترام الذات ، وزاد ثقافى، وقدرة متبقية على الصراع . . وتتمخض كل تجربة يمر بها الفنان ، عادة ، عن عشرات من الصور الجديدة ، وبقايا ذكريات وسطور تسجل تجربته وتعمقها .

كل ذلك أتذكره حين يقعدني المرض . . كشيء يعوق حيويتي وقدرتي على الإنفعال ، لكن تلح الرغبة كي أطرح كل شيء وأبدأ من جديد.

وإذا تصورت نفسك على فراش المرض ، تسترجع ذكريات مضت ، لم تعد أكثر من أوهام غير مقنعة . . وكأنك تحاول أن تعلقها لتملأ بها جدران المجرة التي تحيطك ، كمحاولات يائسة ، وربها لا ينتهى الأمر عند ذلك ، فقد تضع بين كل صورة وصورة مسرآة تعكس وجهك ، وبالكيفية التي ترتضيها ، وهكذا تسجن نفسك بذكرياتك ، فلا تجد منطلقاً لخيال . ومن زاوية أخرى ، يمكن القول بأنه مع استسلامك للمرض تبدأ تفكر في كل شيء وفي أي شيء . . ترى الطريقة التي كنت تنظر بها إلى الأشياء ، وتفكر بها ، خاطئة غير مقنعة . . وتكتشف أخطاء اقترفتها كلها غباء ، أو قسوة بها ، خجلاً تتصبب عرقاً ، فلم يكن هذا ما تعنيه أو ترومه ، ولم يكن هذا ما تعنيه أو ترومه ،

هنا يبدأ الإغراء ثانية بالتغيير. . والإنسان حينها يصارع من أجل قيم جديدة ، لا خوف عليه ، فصراعه يبنيه . . لكن أن تكشف تلك القيم عن حقيقة غير مقنعة فهنا تكمن الخطورة ، خوفاً من حدوث إنهيار يفقد الفنان إيهانه بكل القيم عامة .

وقد أدرك جوركى خطورة موقف الفنان حين يفقد إيهانه بقيم ما ، فى أسطر لا أدرى أين كانت . قال : « إننا يجب أن نعد أنفسنا لمثل هذه المواقف بالضبط ، كما تضع الأم فى حسبانها دائماً أن أبنها قد يؤذيها بتركها عطماً عالمها ، قبل أن تصبح حقيقة فخورة به ».

أى أننا يجب أن نضع فى حسابنا مشل هذه النتيجة . وهى أن نرى صرح قيمنا ينهار أمامنا مع آمالنا .

وخوفاً من مثل هذه النتيجة ومن ظروف قاسية ، غالباً ما يتخذ الفنان موقفاً شرساً وعنيفاً ، ضد من حوله ، يتخذه خوفاً على ذاته ، هذا الموقف الشرس قد يتسبب في عواقب تضر بالفنان . وإن وقعت هذه العواقب فلا مفر، فإما أن يترك كل شيء ويبدأ من جديد دون أية رغبة في الإبقاء على أي شيء ، أو الشعور بالحسرة على شيء . هذا إن أردنا الحياة . وأردنا أن يبقى الإغراء ، وأن تظل الرغبة في الصراع قوية متجددة .

٥

قد تحس بالملالة . . وتشعر بأن كل شيء يجب أن يتجدد . . كها تفقد الحس بالأشكال والكلهات ، وكأن تكرارها قد أفقدها معناها . تصبح اللقاءات مع الناس عبئاً «كالغوص» في الماء مرغها ، تضطر إلى أن تغلق أنفك وعينيك وفمك ، وتستجمع شجاعتك وتغوص . . وحين تطفو ثانية فوق السطح ، تملأ رئتيك بالهواء ، وتحمد الله على الخلاص .

وهكذا تشعر بالملالة والوهن ، فتتوقف ، وكأنك تريد أن تغتصب من الحياة عمراً جديداً وحباً جديداً . . والفنان في سن الأربعين مزيج غريب يشعر لأول مرة بسنوات حياته تمضى . . تلهث عابرة إياه ، واحدة خلف الأخرى . . يخشى عليها فيجمد نفسه ، بعيداً عن أية مخاطرة ، ينفى روحه داخل حدود ذاته ، ويصبح غريباً مع نفسه ، غريباً في مدينته ، غريباً في ليله مع رفاقه .

وإن غفا بجانب نيران لا زالت تشتعل ، تسرب الرفاق واحداً بعد الآخر، بعد أن مدوا على ساقيه غطاء . . ومع خود بقايا النيران فى الرماد ، تمس جسده قشعريرة ، فيستيقظ ليلقم النيران المحتضرة قطعة جديدة من الخشب . . ويتساءل لماذا تركوه ؟ . . لم يبق له فى وحدته إلا الليل . . وحفنة من الدفء مع قطعة خشب جديدة . . ويحلم الفنان بآماله مذعوراً كذعر أرنب باغتته فجأة أضواء عربة مسرعة فى ليل الطريق .

في سن الأربعين . . وفي منفاه الاضطرارى داخل حدود ذاته _ كها قلنا _ تستيقظ مع أحلام الفنان كل انتصارات فرسان « والتر سكوت » الموفقة ، وهي شيء مخالف كلية لخبث ومبادرات الشاطر حسن ، الذي ينقض على صهوة جواده المجنع ، خاطفاً ست الحسن من وسط وصيفاتها ، والمدينة كلها مشدوهة تنظر إلى ملابسه الحريرية وجواهره البراقة . . وذلك شيء يخالف كذلك كلية سيكولوجية شهريار المعقدة ، التي فرضت على شهر زاد . أسلوب التشويق والآثار مخافة أن يمل فيضع حداً لحياة شهر زاد .

إنه موقف يشبه عودة بطل القرون الوسطى ، مثخناً بالجراح ، ينزف ليسقط عن جواده فى الأحراش خارج مدينته ، وفجأة تكتشفه الحبيبة الموعودة ـ ودون أن تدرى حقيقته ـ تخبئه . . تضمد جراحه ليقدر ثانية على حمل السلاح ، فتقوده فى سراديب القصر الخفية ليفاجىء أعداءه وينتزع حقوقه وينقذ وطنه .

هذا بالضبط ما يحتاجه الفنان في سن الأربعين ، فرحلة عمره من صباه إلى رجولته ، غالباً ما تستهلك كل قواه وقدرته على النضال .

دلونى على فنان ظل ثائراً . . يضيف متجدداً بعد الأربعين . . بيكاسو وماتيس ، وإيلوار : ظلوا منفعلين ، متجددين فقط لأنهم ارتبطوا بالحياة عن طريق حب فتى جديد يربطهم بالجيل الذى بعدهم . . هذا فى الوقت الذى تجمد فيه زملاء لهم لا يقلون عبقرية عنهم ، تجمدوا عند قيم معينة لأنهم حافظوا على ما يدعى بوقار السن ، فإذا بهم يحاولون إخضاع ثورة الحياة بكل حرارتها وتناقضاتها لمقاييسهم التى اكتشفوها فى بدء حياتهم، وهيهات لهم ذلك . . لكن يبكاسو ظل ثائراً ينتقل من انفعال إلى آخر ، دائم التمرد مع كل فتاة أحبها فى حياته .

٦

تلك هى قوة التحطيم من أجل البناء ، لذلك لا تعبر أعمال بيكاسو أبداً عن الجانب المتجمد من الحياة . . لقد كان في حاجة دائمة إلى من تبرز له من الجيل الجديد وإلى من تستطيع أن تضمد جراحه وتمديدها لتقوده ثانية إلى الصراع .

ولأن الإغراء لازال قائماً . . فقد ترى فتاة ، مع صديق لك فى الطريق ، تنفعل خصلات شعرها مع كل حركة منها . . تتابعها بعينيك ، رغم شعرك الأبيض ، وتتذكر كيف كنت فى مثل سنها ثائراً كأبطال جوركى فى رواية الأم ، ثائراً ومنفعلاً وممتلئاً حماسة وتظن أنك ستغير العالم كله . . كنت تحب حينذاك من أجل الحب ذاته والأمل . . والآن تفكر . . هل لا زلت أنت كما كنت ؟ . . وهل لا زلت تنتمى إلى هذا العالم كثائر وعاشق . . أم انتهت مرحلتك ؟ . .

ثم تفاجاً بها ، نفس الفتاة في مرسمك بعد ذلك ، مع أصدقاء . . تراها تداوم الابتسام لك والنظر . . وكأنها تقول لك بصوت عال . . إنها تجدك رومانتيكياً ، وأنه يعجبها هذا النوع من الرجال الذين رأوا كثيراً وعاشوا حياتهم . . فمن الصعب عليك حينئذ أن تتصرف بوقار وتضخم المسائل ، كرجل أكبر من ذاك الرجل الذي في أعهاقك . . فأنت في الحقيقة تحتاجها ، لا لتستخدمها كها يظن البعض : لترجع إليك شبابك الذي سلبته الأيام وماضيك الذي تصبو إلى تكراره ، لكنك تريدها لتقودك ثانية إلى الحياة وإلى المستقبل ، فلقد نفيت نفسك داخل حدود ذكرياتك وتجاربك ، ومقاييسك ، فأصبحت غيريباً عن اللغة المتداولة بين الشباب من الجيل الذي بعدك . وحتى الشوارع والمقاهي والملاهي أصبحت عليك غريبة ، وحتى لفظ التجديد لم تعد تستسيغه لأنك لم تعد تجرؤ على قبول فكرة الهدم من أجل البناء ، فكل ما تريده هو المحافظة فقط على قيمك ومقاييسك من أجل البناء ، فكل ما تريده هو المحافظة فقط على قيمك ومقاييسك القديمة .

ولأنها نتاج الجيل الحاضر، فهى تجيد لغته وباستطاعتها المساعدة فى فهم مفردات هذه اللغة . . وإذا بدت الحياة غريبة فإن بمقدورها أن تقود الفنان فى دروبها . . إنك فى حاجة لها كى تمد إليك يدها . . إنها ضرورة يفرضها استمرار الفنان الرومانتيكى . . ونحن فى حاجة ماسة كى يظل الفنان رومانتيكيا ، وأن نؤكد له إنفعاله بغده ، فأهون عليه أن تنتزع حياته ، عن أن ينتزع منه غده ، وإن حدث ذلك فعليه أن يقاتل من أجل بقائه ، وأن يعمل منفعلاً حتى يموت . . ولن يتأتى له هذا إلا بارتباطه بالجيل الذى يتلوه .

على كل إنه الليل وحفنة من الدفء . . حفنة من أمل . . ومن يدرى ليت في استطاعة الرسام _ في سن الأربعين _ أن يعيش بنفس الوضوح الذي يرسم به .

٧

أحد العوامل التى تعمل على تكوين شخصية الفنان هو أن تترسب ذكريات الطفولة ممتزجة بالأقاصيص التى كانت تروى له . وإن استعاد فى غيلته ثانية إحدى هذه الذكريات فلا يجد سوى حلم أسطورى مثقل بالرمز والارتباط العاطفى . . وكنت وأنا صغير إن أمسيت مريضاً فرحت . . فسأتخلص من المدرسة . . ومن الحهام . . ومن التعنيف . . لكن سعادتى الكبرى تكمن فى أن جدتى ستأتى خصيصاً لعيادتى : سيدة طويلة ذات شعر أسود وبشرة ناصعة البياض ، تجلس على الفراش بجانبى تلمس بأصابعها الطويلة جبهتى . . تتمتم بكلهات كثيرة ، أذكر الآن بدايتها فقط «رقيتك واسترقيتك . . . » وبعد أن تنتهى ، تبدأ فى قص عروسة من الورق ، ثم تأتى بإبرة ، وفى كل مرة تشك فيها العروسة تقول «من عين . . . » ذاكرة اسم الشخصية التى أذكرها لها . . وهكذا إلى أن تشك العروسة بعصبية قائلة بصوت أعلى «من شر حاسد إذا حسد» فأسعد العروسة بعصبية قائلة بصوت أعلى «من شر حاسد إذا حسد» فأسعد ناظراً ، بشغف من تحت الغطاء بعينى المحمرتين فلقد وصلنا إلى نهاية الاحتفال بمرضى وأهم مرحلة فيه ، وهو حرق العروسة تتلوى مشتعلة ، عتى تهمد سوداء ، فى يد جدتى .

و إلى الآن لا زلت أحلم بالعروسة الورقية التي تحترق في يد جدتى مع كل العيون «الوحشة» والفاسقين الذين يعيشون في الأرض فساداً . . إنه جو

أسطورى: أن نحرق الشر والشريرين . . نفقاً عيونهم أولاً ، ثم نحرقهم . . ألا نحس بحاجتنا الدائمة إلى الأسطورة وسحرها ؟ . . في بعض القبائل البدائية يصنعون صناً كبيراً ويأتى كل واحد منهم ليرشقه بحربته ، ذاكراً اسم عدوه ، أو من يضايقه . . ثم يشعلون النيران تحته ليحترق الصنم . . وفي المظاهرات بجميع أنحاء العالم يحملون تمثالاً هزلياً لمن يضايقهم . . يحرقونه في خاتمة المطاف ، إنه تقليد ابتدعه طلبة السوربون في القرن السادس عشر . وعند سلفادور دالى وباقى السيرياليين يحمل اشتعال الجسد أو الشيء نفس المعنى .

والآن نتساءل . . ماهى الأسطورة ؟ الأسطورة شيء يروى . . يقص ، لا زمن له ، أو بالأحرى له زمان أسطورى يوازى كل زمان ، وله الاستمرارية مادامت تملك الأسطورة إنفعال مجموعة من الناس بها عاطفياً ، إنفعالهم بها كمعنى أو كرمز . . وإن بدأ الإنسان مناقشة الأسطورة بعقله متحققاً منها كمعنى أو كرمز ، تكف حينئذ عن كونها أسطورة ، ويبقى فقط المعنى التاريخي والاجتهاعي كفكر ، وإن كانت ممثلة في إبداع فني يبقى مدلولها الإخباري والتشكيلي . . حينئذ تكف الأسطورة عن كونها شيئاً فعالاً له وظيفته وتبقى فقط قيمتها الفنية والتاريخية ، كعامل في ذات يوم قد حرك الطاقة المبدعة لصنع شيء . ونحن في هذا القرن ، لم نعد نعترف بالأساطير ، لأن الظواهر والأحداث يمتزج بعضها ببعض وتحتل مكانها حسب أهميتها في نطاق مدركاتنا العقلية . لكننا في الوقت نفسه أصبحنا نشعر بوطأة بعض مواقفنا اتجاه أشياء لم نجد لما تفسيراً أو تبريراً ، وهكذا يفتح المجال لانبعاث أساطير جديدة من نوع آخر ، مثل أسطورة الفقر في

آسيا وإفريقيا رغم امتلاكها للموارد الطبيعية . . . وأسطورة المرض فى الشعوب الفقيرة . . والأساطير التى تروى فى المجالات السياسية والاجتماعية . . وكلها أساطير بلا أبطال .

وفى الوقت ذاته نجد أبطالاً بلا أساطير ، فالممثل الهزلى فى مسلسلات التليفزيون يصبح بطلاً شعبياً بالضبط كأوليس ، وأجا ممنون ، وأبو زيد الهلالى قديهاً . . . كذا لاعب التنس ولاعب الكرة والمغنى . . . كلهم أصبحوا أبطالاً - بلا أساطير _ فى حياتنا لأنهم هم فقط القادرون على الاستحواذ على المشاعر الجهاعية .

ويبقى الفنان الحديث الذي يرتبط بالقيم المجردة والمطلقة حائراً: هل يمكن له أن يحصل على . . أو يبدع أسطورة تجريدية ؟ ويجيب على التساؤل بالإيجاب الناقد الإنجليزى فرانك إفرى ويلسون في تقسيمه للمذاهب الحديثة ، أما أنا شخصياً فأظل متردداً . . لكن رأى إفرى ويلسون ينحصر في أن الفنان الحديث بقلقه وتمرده لا يقتنع أو يؤمن بالأساطير التي حوله ولا بالأبطال الذين يفرضون وجودهم على المجتمع ، وحينئذ يجد نفسه في موقف يمزق فيه صور هؤلاء الأبطال الفوتوغرافية ويضيف الى ذلك قصاصات من جرائد ، وشذرات من مواد وأشياء ونفايات فرضتها مدنية القرن العشرين : أسلاك وأزرار ، وأشياء ناتئة وأخرى مثقوبة . . كل ذلك يجمعه في صعيد واحد ، وقد يحرق أجزاء منه وأخيراً ينسقه في تشكيل درامي له مقومات العمل الفني ووظيفة الصورة في القرون السابقة . هذه الأشياء التي لا تربطها رابطة سوى ما تحمله غيلة الفنان وما يحتويه عقله الباطن من أساطير مترسبة وأحداث غائرة . . وكلها أشياء إن أخضعها الفنان لمدلول

تشكيلى سليم ، حينئذ وحينئذ فقط قد يروى لنا العمل الفنى قصة لا زمان لها . . قصة تعبر عن الجانب الأسطورى والحلم السيريالى . . فإذا تمزق كل شيء في أعياق الفنان من أشياء وأشكال وحجوم ، وأبطال ، فلن يكون لديه قوة الإقناع . هذه هي الأسطورة الحقيقية التي يفرضها الزمن الحديث ، ولا بد لنا أن نتقبلها وأن تدخل في صلب تكويننا النفسى هذا ، إن أردنا لكياننا السيكولوجي تماسكاً .

ويا له من موقف أسطورى . . أن نجد الفنان رومانتيكياً ثائراً ، يملك مفردات (الـ) بوب آرت Pop Art وحلم السيريالية بكل انطوائياتها ، في آن واحد . . كل شيء محزق ، كل شيء يتداخل مع بعضه من أشياء لا نعرف كنهها أو وظيفتها كالصور الفوت وغرافية لشخصيات مشهورة ، ولأجساد بشرية تتطلع إليك ببلاهة مخيفة ، أو تصرخ من الألم . . كل ذلك يلتقي مع بعضه في صعيد واحد ، وعلى سطح واحد ، وقد يجد في هذا بعض الفنانين متنفساً لهم فيدرجهم ويلسن تحت باب الفن الأسطورى .

على أننى أفضل إن كان ذلك مستطاعاً ، أن يختار الفنان مواقفه وصوره من حياة واضحة وجادة وإيجابية ، حتى يبقى للعمل الفنى نقاؤه ، أو يحرق كل شيء ، حياته وفنه ، وحينت لل يصبح هو البطل الحقيقى للقرن العشرين ويبقى للأسطورة حياتها .

٨

وعندما تتأخر للفنان بعض مستحقات مادية ، يجب أن تدفع له ، لمواجهة واقعه المادى . . يتذكر كل شيء . . يتذكر حقيقة وضعه في

المجتمع البورجوازى المعاصر . . وتتضخم المسائل أمام ناظريه ، يشله إحساس بالمهانة أو بالذنب أو بالعجر ، إذ تواجهه أجرة المنزل ، أو «فاتورة» النور . أو «فاتورة» التليفون ، إذن فقد رجع لل ما تسميه الطبقة المتوسطة بالواقع . والحماية والرعاية التي كان يختص الفنانون بها قديها ، سحبت الآن منهم . . تضاءلت حتى أخذت صوراً غريبة تقترب من الإحسان . وهم سواء أكانوا مدرسين أو يمتهنون إحدى الوظائف الحكومية ، إلا أنه في معظم الأحيان ، تكون مساعدة الزوجة _ الصابرة الصامتة _ المادية أو المعنوية ، هي فقط التي تجعلهم يستمرون أمام اللوحة . وسعداء منهم من يجد أصدقاء يشترون أعهاهم ، دون اقتناع كامل بها ، وهذا ما يبعدهم عن موقف مهين ، فتقديم المساعدة مبدأ مرفوض أصلاً من الفنان ، وقد يعتره إهانة مقصودة .

وتتضخم المسائل ويتساءل الفنان: هل حقيقة أنه لا يصلح لشىء، وأنه قد فرض عليه أن يكون طائراً من طيور الزينة، موضوعاً في قفص عاجزاً، يساعده من حوله، فهو لا يصلح لاحتكاك أو صدام، أو تفاعل مع الآخرين؟.. ونحن لا ننفى أنه كثيراً ما يشعر الفنان بالزهو والفخر حينا يتم عملاً يرضى عنه نوعاً ما .. إلا أنه في معظم الأحيان يهاجه إحساس بالمهانة أو بالمسؤولية، أو بالذنب، ويمن دوماً لل وقت لا نهائى يترك فيه ليعمل بحرية وفي هدوء، دون منغصات ودون معوقات ودون رغبة من الفنان أن يأخذ من المجتمع أكثر عما يعطى، والفنان الذي لا يحس مثل هذا الإحساس طفيلى، ولد أصلاً ليعيش عالة على غيره .. وكيف يتأتى فن دون إحساس بالمسؤولية؟

وحين أدرك ما لمثل هـذه الأحاسيس التي تلم بالفنـان من تأثير عليه . . أتهكم على كلمات لستالين عن الفنان . . يصف فيها بأنه : "مهندس للروح» . . ويا فرحتي بها من تسمية في ظروف لا تدعني أبداً في طمأنينة . . إن احتياجي للآخرين ، واحتياج الآخرين لي يجب أن يتحقق في جو صحى ، وسليم ، هذا هو الإشكال . فلننظر إلى كل الفنانين الذين حققوا نجاحاً . . كلهم دون استثناء مزقهم في بدء حياتهم إحساس بالمهانة وشعور بالعجز من وضعهم كفنانين في مجتمع خاضع للمفاهيم البورجوازية . كما صرح النحات برنكوزي أنه مع مثل هذه الظروف التي يعانيها الفنان في المجتمع البورجوازي لا تخرج مسألة النجاح أبداً عن عامل الصدفة والحظ «ورقة يانصيب رابحة» لا أكثر ولا أقل ، وربها يموت أحد الفنانين جوعاً ، ومع ذلك قد يكون أفضل وأكثر عبقرية من كل الناجحين . وانتحار الفنان الفرنسي المعاصر دي ستيل المهاجر أصلاً من روسيا ـ يؤكد هذه الحقيقة المؤلمة . لقد انتحر في اللحظة التي طرق فيها الحظ بابه . . لم يتحمل واقعاً مراً شاداً ، وهو موت زوجته من البرد والجوع ، ثم لا تمضى أيام حتى يرى الثراء يطرق بابه . . ولكن بعد فوات الأوان . . ويا لها من مهانة أن يشعر الفنان أن قانون الصدفة فقط هو وحده الذي يحدد مستقبله وقد تتوقف عليه حياته . . ما قيمة الثراء حينئذ؟ . . ومن رأيي أن اللحظة التي يشعر فيها الفنان ألا قيمة لحياته أو معنى ، يفقد كلية أبجدية التفاهم مع الآخرين .

اليوم . . كل فنان ينزف مستجدياً من حوله ، ابتداءً من دعوتهم لتأمل أعهاله ، كى يحسوا به وبها يعمل ، ولسان حاله يقول « تعالوا . . تعالوا . . انظروا . . أعيروني قليلاً من إلتفات . . » ، وقد يضطر الى البيع بالتقسيط،

أو يقلل سعر أعماله تقريباً إلى أدنى حد ، في مهرجان أقرب إلى «الأوكازيونات» . وهنا الانتصار الحقيقي للطبقة المتوسطة ، بملوكها المتوجين من تجار ومهندسين وأطباء وعامين وكبار موظفين . لقد نجحوا أخيراً في وضع الفنان عارياً وفي زاوية لا مفر منها . . وقالوا له : « انظر نفسك . . لا داعي للصراع أيها المتمرد ، فأنت تقدم بضاعة مستهلكة تخضع للعرض والطلب والرواج والكساد ، ونحن فقط الذين نستطيع تحديد المواصفات » . .

وأنا لا أتعب من أن أذكر نفسى دائهاً بهذا . . والشعور بالهزيمة يأتى دائهاً بطرق شتى ومنوعة . . ليهاجم الفنان . . يجبره على أن يفر هارباً ، ومن النخو لا يتطلع أبداً خلفه . . أو يتوقف ليلهث فى ممر ضيق فرض عليه . . وفى هروبه المستمر ، ومع ما يحمل من أثقال معنوية ، يتساءل المرء: ما هى القيم التى يجب أن يجافظ عليها حماية لنفسه . . وما هى القيم التى في استطاعته التخلص منها حتى لا تشله أو تعوقه ؟ . .

٩

أخذ يقرأ بصوت عال ، ثم بدأ يحلل العبارات والكلمات ويتساءل : ما معنى هذا ؟ . . وما معنى ذاك ؟ . . قلت له بهدوء : الأصوب أن تنتظر إلى حيث تجدنى أضع نقطة ، فغالباً ما تكون العبارة التالية رداً على تساؤلك . . وفجأة وضع خطاً أحمراً سميكاً تحت المشكلة ، عدداً ومنهياً كل شيء ، إذ قال : " إن هذه الكتابة تذكرني بأشياء لا أدرك كنهها لكني أشعر بها في أعاقى . . أتمنى تحديدها حتى أملك شجاعة البوح بها » . . هنا بيت القصيد ، إنه يتقبل العمل بحسه ويرفضه بعقله .

إن من يرفض العمل الفنى كلية وإجمالاً ، مصرحاً بأنه لا يستسيغه ، وغير قادر على هضمه ، لا يشكل خطراً على الفنان بقدر ما يشكله بشكله الحقيقى نصف المثقف الذى يبدأ مناقشته : ما معنى هذا الخط ؟ . . وما قيمة هذه المساحة . . ؟ وذاك اللون وضعه « أميل نولد » ومثل هذا الظل حدد معالمه « دى كيركو » معنى هذا الموقف أن العمل الفنى قد استثاره ، وأن هناك قوى خفية تجذبه إليه ، لكنه يحاول جاهداً أن يجد المبررات التى تسمح له برفضه ، لأن العمل ينافى قيمه ومقاييسه والتى هى من وضع غيره لكنها صاغت شخصيته فى قالب جامد وحددت معالمها . العمل الفنى هنا يسبب له قلقاً لأنه يناقض ويهدد ويهدم مفاهيمه عن الجال وعن الحياة . . وبالتالى يهدد وضعه وكيانه الاجتماعى كلية أو يجبره على الشورة عليه .

وبعد نقاش لا طائل منه ، وليلة مضنية مؤرقة . . وفي ضباب الصباح . . يجد المرء نفسه ينتظر « تاكسى » يلقى بنفسه بجوار السائق . . على زجاج السيارة الأمامى علقت فردة حذاء قديمة ، متسخة لطفل ، وعند ملامسة كعب الحذاء المتآكل للزجاج كتبت عبارة « هي جت كده » . . تبدأ السيارة في التحرك ، فيصطدم الحذاء بالعبارة وكأنه يتقابل معها في قبلة عميقة . . ثم يركلها مبتعداً متراقصاً متهايلاً . . . متذبذباً . . . يقترب ثانية متهادياً . . أو يبتعد متشنجاً . . وكأنه فتاة مراهقة تخشى أن يلمس كتفها كتف صديقها في الطريق . أشعر أن المرء يحتاج دائماً إلى تحصين نفسه بعقار عجيب اسمه « هي جت كده » . .

أبتسم ويبتسم السائق . . وتمضى العربة ، بلا كلمة أنبس بها أو ينبس

بها السائق ، لقد قال كل شيء ، وفهمت أنا وأحسست بكل شيء « هي جت كده » هذه العبارة التي قد تبدو ساذجة ، وقد علق فوقها كعب حذاء متآكل ، فعلت بي ذاك الصباح ما يعجز عن تحقيقه أقوى الأعمال الفنية ، بل ومحت ليلة سخيفة ونقاشاً أسخف ، ونفضت آثارها .

وفجأة تتكشف لك اللحظة عن واقعك ، فرغم سيطرة الأحداث والزمان والمكان عليه يرى الفنان نفسه دائماً وحيداً وحدة كاملة ودائمة ، مثل هذا الشعور بالوحدة ، يفتك بكل الأربطة التى تربط الفنان بكل ما حوله ولا يتركها إلا وهي أوهي من خيوط عنكبوت عزقة . هذا الشعور في نفس الوقت يفجر القوى الباطنية الخلاقة في أعهاق الفنان ، وهو كذلك كفيل بأن يدفع بالفنان ليغرق في الجنس أو المخدرات أو الخمر . إنه قلق موحش ووحدة مقلقة ، لكن يجب عليه أن يحافظ عليها دون استقرار من أي نوع ، وقد يكون الفنان في حاجة من وقت لآخر لمساعدات مفاجئة تهبط عليه ، ولكن من الخطأ سجنه في أغلال حياة رتيبة ودخل ثابت وعلاقات منتظمة مع الآخرين . . فيجب أن يشعر دائماً مع أية ظروف تلم به بسيطرته هو ، وهو فقط على نفسه ، وبأنه مالك لزمام ذاته في كل ما يختص بإبداعه الفني .

والرغبات الملحة في أعاقنا التي قد نخجل من التصريح بها تسبب لنا ضيقاً حتى في التفكير فيها بيننا وبين أنفسنا ، فها بالك بمن يصارح بها نفسه والأخرين ، ويملك الشجاعة على صياغتها في عمل فنى . وهكذا يتمزق معظم الناس متأرجحين بين رغبة الاستمتاع بالفن كضرورة ، وبين رغبتهم في تجاهله وتجنبه ، لأنه يسبب لهم بعض المتاعب التي تكشف عن حقيقتهم ، فالفن الجاد قد يعطينا إشباعاً وجدانياً ، لكنه في نفس الوقت يظهر ضحالتنا وتفاهتنا ، وخوفنا وعدم شعورنا بالطمأنينة ، مما يجعلنا نردد دون وجه حق بعض الكلمات عند الحكم على عمل ما . . بأنه تشاؤمى أو حزين . . أو بأنه غير محتمل . . ثم نبدأ في مناقشته وتفنيته ومناقشة جزئياته حتى نجد مبررات رفضه والحكم عليه بالإعدام . ومع مثل هذين النقيضين المترابطين نسمع صراخاً من الأعماق للارتباط بمثل هذا الفن كاحتياج ، وفي نفس الوقت نخاف ونهرب لأنه يكشف عن حقيقتنا وواقعنا ، وإزاء هذين النقيضين يصلب الفنان الجاد حياً في المجتمع البورجوازى . إنه انتصار للسطحية والمظهر الخارجي الزائف على كل ما في أعهاقنا من صدق وإخلاص وعمق . إنه انتصار لمبدأ ينادى بالقضاء على ما الصدق والإخلاص في العمل الفني ووصلت طعناته إلى الأغوار ، زاد سعير الاحتجاج والرفض من جانب المدعين والزائفين والجهلاء . وكلما زادت حدة غضبهم ، تصاعدت وقاحة الاتهام ونذانة الصلب .

والفنان الذى يطرق بمحض إرادته طريقاً قاسياً ، غير معبد ، يجب أن يتوقع حدة المأساة في حياته . . يتوقع أن ينبذ محاصراً حتى الاختناق ، لأنه شاهد إثبات على ضاّلة وضع الإنسان في مجتمعه ووضاعته و على سحق

البعض لكل أصالة بشرية . إن معظم ذوى المشاعر المرهفة في جميع أنحاء العالم يحنون إلى موقف قاس مثل موقف الفنان الأصيل، ولكنهم يكتشفون سريعاً أنه من الوجهة العملية وبالنسبة لهم من الصعب تحقيق ذلك فتنتابهم موجة يأس ، رافضين بشدة فكرة اتخاذ أى تصرف أو وضع إيجابي خوفاً من أن يكون مثل هذا الحنين نتيجة حدة عرضية لإنفعال عاطفى . . والاستسلام للإنفعال العاطفى بوجه عام أمر غير مضمون الجانب وغير مقنع بالنسبة لهم . . يخبئونه ويخجلون منه ، ويخشون عليه . . لكن الفنان الحق بحكم تكوينه النفساني يتجاوب ثائراً كالصدى لإعادة صياغة المجتمع ، وتزداد حدة هذا التجاوب كرد فعل كلما زاد الانهيار .

لكن التوتر والحدة والفشل المتلاحق مع كل محاولة لزيادة تماسك وارتباط الفنان بالمجتمع ، كل هذا غالباً ما يفرض حساً مقبضاً أو غير مألوف يجد فيه الفنان متنفساً عن قسوة نظام تخضع له حياته ، وإذن فهو يتمرد لانقطاع الخيط بينه وبين المجتمع ، ومع كل هذا الجذب والشد ، كثيراً ما يحتاج كل من الفنان والمستمتع لحدة ذكاء وحساسية المسطول _ وحينها أقول هنا حدة ذكاء وحساسية المسطول _ فأنا أعنى ذلك تماماً ؛ وذلك حتى يحس الإنسان بفردة الحذاء القذرة التى كتب تحتها «هى جت كده» ، حين يراها أمامه فى «تاكسى» أو حين يراها محققة فى عمل فنى .

•

تمزيق الغلالات

سيمبوزيوم Symposium كلمة تطلق على حلقة بحث أو مؤتمر ، يقام لفرع من فروع الفن أو العلم . وهى فى الأصل كلمة يونانية قديمة معناها : «أن نجلس سوياً ونشرب ، نحتسى الخمر وننتشى . . » فيجلس الرفاق اللذين يعيشون مشاكل واحدة ، وتربطهم نفس اللغة ، يترك كل منهم العنان لنفسه ولأحاسيسه ، مدركاً أن مَنْ أمامه يحسون به ، ويفهمون المفردات التى يستخدمها . . يتعاطفون معه ، يثق فيهم ، ويعتمد عليهم .

أى أنه مجال يستطيع أن يبوح فيه الإنسان بكل ما لا يستطيع البوح به للأشخاص العاديين ، من دقائق صنعه . . إلى مشاكل، إلى مشاريع يصبو لإنشائها و إنجازها بمفرده أو معهم .

والآن ، فى القرن العشرين لم يعد الوقت ولا الظروف تسمح ، بأن يحمل الفنان أو الفيلسوف أو العالم دناً من الخمر ، إلى رفيق يذبح له بدوره ، عنزة صغيرة . . ثم يجلس هو وغيره يتسامرون . . ليلقى كل منهم بأعبائه على الآخر طلباً للمشورة ، أو يتفقون على أمر ما . وإذا أتت باكورة الصباح بدفء جديد ، شد كل منهم على يد الآخر ملقياً بطرف عباءته على طرفها الآخر المشبك . ثم يمضون - لحال سبيلهم - على موعد آخر للقاء جديد .

مضى هذا الوقت وبقيت الرغبة والحاجة لمثل هذه اللقاءات ملحة في أعهاق كل من الفنان والمفكر والعالم . . وتسعى الدول لإقامة المؤتمرات في كل من مجالات الفكر المختلفة . يساعد على ذلك تطور الوسائل الحديثة لنشر الثقافة بكافة فروعها ، إذ تتكون صداقات بين الفنانين والعلماء عن

طريق رؤيتهم لأعمال غيرهم وقراءة أبحاثهم ، دون أن يري بعضهم البعض . . وتتبنى الحكومات مثل هذه المؤتمرات ، لكن الجو الرسمى والادعاء والزيف ، وألوان الأوتوقراطية والهيروقراطية التي تصاحبها تقضى على كل أصالـة وإخلاص ، وتفسد ذلك الجو الذي يجب أن يكـون بسيطاً . . وما ينبغي أن يتوفر له من حنان وتضامن أخوى كها كان يحدث في الأزمنة الغابرة . . ويزيد الطين بلـة استغلال الحكومات لمثل هذه المؤتمرات للدعاية السياسية والسياحية عن البلد المضيافة ، وبدلاً من لقاءات بسيطة تتم بنقائها القديم ، أصبح الآن لـزاماً على الفنان أو العالم ، إذا وصل البلد الداعى أن يسرع إلى حجرته بالفندق ، يصفف شعره ويحلق ذقنه ويسرتدى ربطة عنق زاهيـة ، ليقف تحت أضواء قـوية ، أمـام الميكروفـون ، ويبدأ : اسيادة الوزير . . زميلاتي . . وزملائي . . نشكر . . ونشكر . . ونشكر . . ، ، بعد هذه التشكرات طبعاً لا شيء له قيمة يقال أو يقام ، ثم يمضون به ليرى كل شيء . . ما عدا ما يجب أن يراه حقيقة . . ولولا لحظات يختلسها الفنان كي يـزور فيهـا متحفـاً بمفـرده ، أو يقابل رفـاقـاً يشاركونه حياته الفكرية ، أو لقاء يتم في آخر لحظة بينه وبين زميل سمع عنه وعن أعماله ، فيتم في حجرته بالفندق وهو يلقى بملابسه المتسخة في حقيبته استعداداً للرحيل . . بعد أن يكون قد فقد الأمل نهائياً في إمكانية تحقيق لقاء لـ قيمة . . أقـول لولا هذه اللحظات التي تحققها الصـدفة ، لبدت مثل هذه المؤتمرات عقيمة لا جدوى منها .

والفنان إن لم يثق بمن حوله أو بمجتمعه ، لا يشعر بطمأنينة أو ألفة أو أمن ، يقيم حاجزاً بينه وبين الآخرين ويتجمد فنه فهو تركيبة عجيبة

حساسة ، لدرجة أنه قد تحطمه وتفقده الثقة بنفسه إياءة غير مقصودة أو وجه غير بشوش يعكس عدم مبالاة به ، فهو لا يستطيع العيش دون ارتباط وشعور بإحساس الآخرين به . ونرى ذلك واضحاً ومكثفاً بالنسبة للعازف أو المغنى المذى تضطره ظروف العيش والمقاييس البورجوازية إلى أن يتزين ، ويتألق ويتعطر ، ويمضى ليقف أو يجلس تحت الضوء أمام الميكروفون وأمام مجموعة يشك في أنها يعنيها أمر غنائه : يفتعل ويتحذلق . . ويستعرض كل إمكاناته وسيطرته على الصنعة ، وقد يعجب بمثل هذا الافتعال ذوو الساقات البيضاء من الطبقة التي فرضت عليه هذا الموقف ، لكن « السميعة » الذواقة الذين يحسون بأصول النغم ويتطلعون للنشوة والاندماج مع الطرب ، سرعان ما يكتشفون أنها صنعة دون فن . . غناء لا روح فيه . . غناء بارد مظلم كقبر مهجور ، فيديرون أعناقهم عنه ، وينصرفون لثرثرتهم .

هذا المغنى قد يجد نفسه فى موقف آخر وربها كان مخموراً أو «مسطولاً» آخر الليل وسط رفاق له آخرين من ذوى النفسيات القلقة الحساسة المتمردة، فيمسك بعوده . . يحاول جاهداً أن يتلمس طريقاً لذاته التى فعصها و «كرمشها» المجتمع بكل زيفه . . يتمتم من وقت لآخر للعازف المصاحب له : «حلمك على » . . « أيوة كدة » . . « سلطنى كهان » وهو تعبير يساء فهمه لكنه يعبر عن رغبة ملحة فى شوق الفنان للوصول إلى أصل فنه الحقيقى وقيادته إلى سراديب النغم ، حتى يحتويه كلية عالم غامض غريب لا نهائى ، يصبح هو فيه السلطان الوحيد وله السلطة الكاملة على كيانه وحسه بلا عبودية ، ولا زيف ، ولا رياء ، ولا ادعاء .

وأخيراً يستطيع العازف المصاحب . . أن يجر المغنى بعوده إلى جملة موسيقية أو سلم يرتاح له الأخير ، فإذا بصوته ينبعث متهدجاً أو متحشرجاً لكنه يملك كل دفء الحياة . . ينبعث بتلك الكلمة الخالدة في فننا وحياتنا «يا ليل» إذن فقد بدأ المغنى يغنى لليله ولوحدته وعذابه .

ويبدأ الصوت واللحن سوياً ينحلان ويدقان ، ويشفان ويتصاعدان ليلعبا بأعصابك كيفها شاءا . . يسيطران عليها بقوة لا تملك لها تهديداً ، وقد تتساقط الدموع من المغنى على يده التي تسقط بدورها ثقيلة وبطيئة على ارتعاشة الأوتار المتشنجة وكأنها تختنق بالبكاء . . وحينئذ فليس هناك بد من أن يهدأ العازف المصاحب رويداً . . رويداً . . ويكتفي بنقرات صغيرة كضابط للإيقاع ، معطياً الفرصة للمغنى أن يولد بكامل قوته فأخيراً وجد نفسه . . ملك زمامها . . وأصبح السلطان الوحيد على عالمه . . فليمزق إذن الغلالات غلالة وراء الأخرى ليقف عارياً قائلاً كلمته ، فإن هناك من ينصت له . . من يحسه قبل أن يفهمه . . من هو في حاجة إلى غنائه . . إنه لم يعد إذن تلك الدمية المقوتة تحت الضوء ، تنطق بحساب ، وتتحرك بحساب ، وتتأوه حتى بحساب . . فليمزق الغلالات ليصبح عارياً . . ويقف مندداً بكل ما يختلج في أعهاقه من صراعات . . ولتتحد هذه الصراعات في صراع درامي يمثل الصراع الأبدى للإنسان بين الحياة والموت . . وحينئذ ، وحين ذ فقط قد يصمت الحاضرون من الصفوة السميعة . . يصمتون من هيبة الآداء ورهبته ، أو تنطلق الحناجر إعجاباً وقد ملكهم خوف خفي من أن يشتتهم ويجللهم اللحن أكثر من هذا . . وكأنهم يلتمسون تشبثاً بالحياة ، خوفاً من إحساسهم باللحظة : هل هم مازالوا في

هذا العالم ؟ . . مثل هذه الحالة هي التي يصبو إليها المغنى أو الفنان ، كي يشدو لنفسه وبنفسه دون افتعال أو سطحية أو رياء ، ومعه رفاق له يحسون هذا الشدو وينفعلون . مثل هذه الحالة هي سيبوزيم حقيقي في حياة الفنان ، فها يصبو إليه الفنان الآن هو أن يتفق مع رفاق له بعيداً عن الرسميات ، ودون كلام أجوف . . وبقوة الفن فقط يتحد معهم ضد كل قوى الموت ، طلباً للحياة .

11

يحتار الفنان أحياناً إزاء رؤيته لأفراحه أو أحزانه حرة طليقة ، بلا ضابط أو رابط ، وتمتلكه رغبة فى أن يجبسها ، وكأنه يخشى على نفسه الضلال مع فرح أو حزن بلا ضفاف . . فيصرخ تخلصاً من حالته هذه .

ونشعر به ناجحاً حين يصرخ ممزقاً كل غلالاته ليقف عارياً وكأنه على قمة صراع وتباين يفصل ما بين الحياة والموت . . يريد أن يضع حداً لحزنه ، وحداً لفرحه في آن واحد ، في هذه اللحظة تنطلق حناجر النظارة بتلك الكلمة المصاحبة لنا طيلة عمرنا ، ننطق بها مع نشوتنا أو في قمة انفعالنا إلا وهي « الله . . الله » . وقد انتقلت هذه الكلمة بدورها مع العرب إلى أسبانيا فكانت « آه الله . . آه الله » . . ثم حورت إلى « أوليه . . أوليه » . . وهي لا تخرج في فحواها عن الكلمة المستخدمة في الشعوب اللاتينية «فيفا ديوس» أي يعيش الله . . إذن فهي كلمات ينطق بها في اللحظة التي يشعر المرء فيها بالقرب من الله . . إنها لحظة انصهار واتصال بالإله ، لا عن طريق إدراك عقلي أو حسى فحسب ، بل كذلك بكل ما يملكه المرء من قوة على الإنفعال . . إنها لحظة نسترجع فيها شيئاً دائماً نفتقده ، ألا وهو الإدراك على الإنفعال . . إنها لحظة نسترجع فيها شيئاً دائماً نفتقده ، ألا وهو الإدراك

الحقيقى لشاعرية الحياة مجردة ، إنه تجاوب كامل مع ذلك الجزء النقى من غنائية الفن الذي يقربنا من المطلق .

وبناءً على هذا فحين ينجح الفنان فى الوصول إلى شاعرية الحياة بجردة ، ويصل بذلك التجريد إلى مداه ، يتم إحساس كل فرد به . . المثقف بتكوينه العقلى المركب والرجل البسيط بكامل تلقائيته وإنفعاله العاطفى .

وهناك فنون تملك بعداً زمنياً محدداً ، تودى خلال فترة ، أى لها نقطة ابتداء ونقطة انتهاء ، كالموسيقى ، والغناء ، والشعر ، والأداء الدرامى ، بالنسبة لمثل هذه الفنون ندرك بسهولة ذلك الجزء الغنائى التجريدى النقى ، ومع سياق العمل الفنى لوقفنا جملة موسيقية أو فقرة من حوار درامى ، أو بيت من الشعر فتأخذنا الجلالة - كها يقول العوام عندنا - مرددين الله . . أما بالنسبة للفن التشكيل وهو لا يملك بعداً زمنياً بالمفهوم الذى أوضحناه وإن كان يملك أبعاداً أخرى ، بالنسبة له لأنه فن مركب ومعقد في بنائه رغم وضوح صياغته - فلا يمكننا إدراك ذلك الجانب الغنائى النقى بسهولة متبلوراً أو مكثفاً فى جزء على حدة بل نشعر به بوجه عام ، مغلفاً البناء الشكلي ومقللاً من حدته ، ومقرباً إياه إلى نفوسنا . فدونه يتجمد العمل الفنى ويصبح هامداً دون حياة . . وهذا لا يلغى أنه قد يسترعى انتباهنا جزء أو نرتاح ونعجب بتفصيلة صغيرة من عمل فنى كبير دون باقى أجزاء اللوحة .

15

أن يخنقك الغيظ كضوء أغسطس ذى القيظ ، الذى تكاد تغترفه وأنت بجوار سور القاهرة القديمة . . يقترح عليك ذلك الضوء صنع صورة ،

لكنك تستبقى إحساسك بكراً ، حتى تبدأ في الرسم ، فالأفضل أن تجد نفسك منساقاً في تفكيرك مع نمو سطح اللوحة بين يديك .

فالمشكلة الوحيدة التي ستستولى على تفكيرك حينذاك وأنت أمام اللوحة هي الصراع بين الأبعاد والمساحات ، والخطوط والألوان والظلال ، وكيف يتأتى لمثل هذا الصراع الناشىء بين مساحات لونية أن يتصاعد للتعبير عن حس إنفعالى مطلق . وذلك كي تصل القيم التجريدية إلى مداها فتتراءى مساحات تمزقها الحركة ، كها تبدو مساحات أخرى صامتة كلحظات السكون في الموسيقى ، تماماً كلحظات الصمت قبل بدء المعركة ، ويخشى الفنان هذه اللحظة ، فهي بالنسبة له معركة المصير ، أو انتظار الحكم بالإعدام . . ولو نجح الفنان وتحقق ما يريد تصبح هذه المساحات مع دلالاتها الشكلية والإخبارية عالماً كاملاً يحتوى المشاهد ليتحرك خلاله . . ويتساوى في هذا إن كان العمل ينقل الواقع المرثى أو يعبر عن بناء تجريدى .

وقبل ذلك أدرك لوركا شاعر أسبانيا العظيم أهمية مثل هذا الحس المحترق فى غيظ مكتوم ، مع تجربة له فى حانة ريفية بأسبانيا . ولأروى شارحاً ما قال : « . . حدث فى مناسبة ما ، إن كانت تغنى مغنية الفلمنكو الأندلسية باستورا بافون الملقبة « لانينا دى لوسى بن » _ أى الفتاة ذات الأمشاط _ إحدى عبقريات أسبانيا الحزينة ، التى تملك خصوبة خيال تضاهى جويا أو روفائيل جالو _ « روفائيل الديك » _ مصارع الثيران الشهر.

كانت تغنى في حانة بيكاديز . . غنت بصوتها ذي الظلال . . والذي يشبه المعدن السائل . . ذي التنوعات المغطاة اللامباشرة . . والذي يتشابك

مع شعرها المرسل الفاحم . . تفيض به أحياناً في وضوح كضوء حزين . . أو تضيعه في حلكة كغابات بعيدة لا قرار لها . ورغم كل هذا فشلت كلية في الوصول إلى نتيجة مرجوة . . وبقى النظارة ساكنين . . فقد كان بين النظارة إجناسيو إسيليتا ، أنيقاً يختال كقائد فيلق روماني في مناورة ، والذي سئل ذات مرة كيف يتأتى له ألا يهارس عملاً طيلة حياته . . فأجاب بابتسامة تساوى أرجانتينو و أرجانتينو هذه لا أدرى معناها ، لكن أظنها عملة ذات قيمة كبيرة _ . . قال : « لماذا يتحتم علي ان أعمل وقد أتيت من كاديز » يقصد أن دماء و ترجع إلى الأرستقراطيين العرب الذين حكموا الأندلس .

كذلك كانت توجد « ألوانا » الأرستقراطية . . مومس سيفيل المتأججة العواطف التى يرجع حسبها مباشرة إلى سوليد أدف ارجاس ، والتى رفضت سنة ١٩٣٠ أن تتزوج أحد أفراد عائلة روتشيلد من أصحاب الملايين بحجة أن دماءه لا تصل لمستوى دمائها . . كذلك كان يوجد الأخوة فالوريداس ، ويؤمن الكثيرون أنهم جزارون ، ولكن فى الحقيقة هم سلالة سدنة معبد لويون الذين كانوا يضحون بالعجول كقرابين . . وفى ركن كان يبدو دون بابلو ميريب المختال ووجهه يبدو كقناع كريتى . . ويقصد لوركا من مثل هذا السرد أنهم نخبة ممتازة من الذواقة ، تدرك حقيقة ما هو الغناء وما هو الفن . . فكلهم يعيشون حياتهم كاملة متمردين . . شاعرين بتميزهم وتفوقهم على الآخرين بحسهم المرهف . . وليس بينهم تاجر بورجوازى يكمل زينة حياته بالفن في إطاره ومعناه السطحى الزائف .

باستورا بافون أنهت الأغنية وسط صمت وتجاهل . . ألا ليثب راقص من

هولاء المخنثين فجأة ، من خلف زجاجات البراندى الأبيض . . قائلاً بسخرية وبصوت خفيض جداً «تحيا باريس . . » والمعنى المقصود هنا «يحيا براندى باريس» وكأنه يقول : هنا لا نهتم بقدرة التكتيك أو الأستاذية . . إننا نهتم بشيء آخر . . فنحن قوم نحترق . نشرب حتى الثهالة أقوى أنواع الخمر . . لعلها تقلل من وطأة آلامنا .

في هذه اللحظة نهضت ذات الأمشاط ، وكأن قوة أخرى تمتلكها . . . قامت محطمة كنائحة من القرون الوسطى . . وشربت بلا مهل . وفي جرعة واحدة ، كوباً كبيرة تفيض بالكازالا ، وهو براندى كهاء النار . . ثم جلست لتغنى دون استعراض لصوت ، وبأنفاس متقطعة ، وبلا تمكن أو سيطرة . . وكأن حنجرتها تحترق . . لكنه كان غناء يملك « الدويند » . . ويقصد لوركا هنا بكلمة الدويند – التي ترجع إلى الكلمة المستعملة لدينا في الشعوب العربية « الدندنة » بمعنى « يغنى لروحه » يمسك بآلته الموسيقية الشعوب العربية « الدندنة » بمعنى « يغنى لروحه » يمسك بآلته الموسيقية لوركا أن ذات الأمشاط غنت بصوت يملك حياة خاصة به وله حضور يغرضه على المستمعين ، وصداه الخاص به .

نجحت إذن ذات الأمشاط في أن تتخلص ، وتلقى بعيداً بتلك «السنادات» المعهودة من افتعال الصنعة الذى يعطى الأغنية الحبكة المعهودة . . نجحت في أن تشق طريقاً لغنائية « الدويند » النارية الثائرة وكأنها إعصار مثقل بالرمال . . هنا فقط أجبر أولئك الذين كانوا ينصتون على الوصول إلى حالة من اللاوعى والانصهار مع النغم وتمزيق تلك الغلالات التي تكبلهم ، وكأنهم زنوج جزر الكاريبي مشدوهين يتجمهرون

أمام صورة سانت باربارا .

لذلك كان لزاماً على الفتاة ذات الأمشاط أن تمزق كل ما يكبل انطلاق صوتها ، فهى تدرك أنها محاطة بصفوة من القوم الحساسين الذين لا يطلبون كهالاً شكلياً بالمفهوم المصطلح عليه بقدر حاجتهم إلى الرحيق . . إلى النخاع ، فهم يتطلعون إلى انصهارهم هم ذاتهم . . ينتظرون من الموسيقى أن تتدفق في عصارة نقية هى خلاصة الخلاصة . كان يجب عليها إذن أن تجرد غناءها . . تعريه . . وأن تنقيه من كل مهارة وامكانيات للصنعة . . وأن تلقى جانباً بكل مساعدة قد تأتيها من خارج حسها . . تمزق كل غلالاتها لتقف مجردة ، وحيدة مع نفسها حتى يمكن (للدويند) أن المدندنة أن لتساب ، وبهذا تدخل الفنانة التي تكمن في أعهاقها في صراع مرير قاس حتى المهات مع المغنية المحترفة دون مساعدة أو سلاح . . كيف غنت حينذاك؟ . . غنت وكأنها تلهث بشغف وبلهفة . . لكن غناءها كان مثقلاً بالغيظ والألم والصدق والإخلاص . . وهكذا فرضت نفسها . . سيطرت وقالت كلمتها التي لا يملك الناس لها إلا إصغاءً وتجاوباً .

15

فجأة مع اللحظات الأخيرة من الليل قد يشعر الإنسان بالحزن يدور حوله كشيء غامض ثم يحيط به كغلالة رقيقة . ذلك شيء منحته لنا طبيعة أرضنا . . أن تشعر بمثل هذا الحزن والفجر في متناول يدك ، والضباب يكاد يخنقك . . والقمر في كبد الساء، والشمس تهم بطرفها ، وبقايا أضواء الليل تتبعثر هنا وهناك ، كفضلات مائدة بعد سهرة مساء . . وتشعر مع

مثل هذا الحزن بإحساس مرهف لإدراك الجهال فيها يبدو حولك . . وإذا أردت أن تعرف كنه هذا الحزن فإنك تستبعد بطريقة مطلقة أى صلة له بهذا الحزن الذى يبعث في النفس اليأس والكسآبة ، على العكس إنه يمنحك الراحة .

ومثل هذا الشعور يلم بك وأنت تضطرب في لجة الحياة ، حين تقف أمام الأعمال الفنية الكبيرة في تراثنا وتراث منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أى أرض الإنسان القديم . إنها قوة غامضة تلك التي يحسها الإنسان في مثل هذه الأعمال الفنية ، ولا يستطيع أي مفكر مهما بلغت قوته ، وذكاؤه أن يشرحها ، أو حتى يلتمس لها حدوداً تفصلها عن بناقي عناصر العمل الفني . . إنه شيء يحس وليست ظاهرة أو نتيجة لمنهج أو سلوك فني . . إنه صراع نلمسه يتخلل مفردات العمل الفني وليست مدركات عقلية أوحسية بالمنهج المصطلح عليه . . شيء نشعر به بجانب باقى عناصر البناء الفني . . إنه حياة كاملة . . ويمكن رده لثورة دمائنا ، ولتراثنا ورغباتنا المكبوتة . . ويتكشف مع كل أزمة نمر بها . . كها يرجع إلى طبيعة أرضنا كها قلت . . إنه حس دافق لا يبدفع ، عصف بشاعر الصحراء سحيم قبل أن يقتل . . وبأمرىء القيس آخر أيامه قبل أن يعاوده داؤه القديم ، إنها ليست استكانة لظلمة ووثوق من فجر يجيء . . بل هي وقفة حائرة تشبه التمزق بين الشك واليقين . إن من يملك سر أغوار هذه الظلمة _ من الفنانين _ في استطاعته أن يـذهب بعيـداً مع حلكـة الأصـوات ، ويحوز هذه الشـاعـريـة أو تلك الغنائية التي يصعب إدراك كنهها.

إن هذه الظلمة أو تلك الغنائية الحزينة التي نسترجع ذكراها كلما تحدثنا

عن الفن تبدو لنا بالضبط كها لو كنا نسترجع ملاحم أساطيرنا وتاريخنا ، إنها رجع الصدى لأصوات بعيدة ذات دوى أبدى . . صوت دماء المسيح وهى تسيل على الصليب وثوبه يقتسم ويقترع عليه . . وصوت آخر الصحابة الذين امتد بهم العمر ، وهم يقفون حول الحسين ، فى آخر لحظات حيات هـ يستشهدون الواحد تلو الآخر . وهى ترديد لأنين أيوب فى صبره . . وصوت إيزيس تبكى وهى تجمع أشلاء أزوريس . .

تلك هي الأساطير أو الحقائق المطلقة التي أخذناها كها هي واستقرت في وجداننا لا يأتيها الشك من أي سبيل ، إن رجع هذه الأصوات التي بلغت قمة المعاناة واستعذبت الآلام التي لا طاقة للبشر عليها قد تركت حولنا غلالة حزن لا تبلي تنعكس في أساطيرنا ، وتاريخنا ، وعقائدنا وفنوننا ، لكنه الحزن المحبب إلى النفوس ، فيه من الجلال الذي يأسر القلب قدر ما فيه من شجن وألم ، ذلك أن ارتباطه الطويل بصراعنا المديد من أجل كل ما نؤمن به من قيم مطلقة يتعدى حدود الحياة والموت . . إنه حزن تحمله فنوننا ، دوما له برودة الحجر ومذاق الملح ، رغم سخونته ومذاقه الحلو ، وهكذا يختلط إيقاع ترتيلنا الديني الحزين في كل وقت ، بإيقاع أغاني أفراحنا .

ولكى نصل إلى أغوار ذلك الشجن الجميل أو بالأحرى ذلك الفرح . . نشرحه ونحدده ، وليس لدينا خرائط أو بارومترات لقياسه ، نقول ببساطة ، إنه شيء يحرق دماءنا وهي لا تزال تسيل في عروقنا ، يدعنا نلهث وصدورنا تعلو وتهبط بإيقاعها المعهود . إنه شيء نحسه غير محدد ، وغير منتظم ، لكنه يربط غيلتنا بكل كمال القوانين الرياضية والهندسية التي ندركها والتي لم ندركها بعد . إنه شيء يزعزع في عقولنا الثقة ـ نوعاً ما _ في إيماننا بقدرة

الصنعة والمهارة على أن تقود بمفردها الكمال للعمل الفنى . . شيء يجعلنا نترك جانباً كل العناصر التي تشكل التكوين أو البناء رغم أهميتها . . ليبزغ أمام بصرنا سر أولئك الأساتذة الكبار من شعراء العرب الذين يقفون جنباً إلى جنب مع فنانى حوض البحر الأبيض المتوسط ، وصاغوا فنهم وقبضة أيديهم مضمومة في وجه الحياة وصوروا بأصابعهم ودمائهم وعرقهم ومناكبهم فنهم . . وجعلوا العذاب نفسه أداة للتعبير عن هذا الفن وسيان كانوا أساتذة للدرجات الرمادية ، أو تركوا صورهم مضرجة باللون الأحمر . . حسبهم أنهم استطاعوا أن يمزقوا غلالاتهم ليقفوا أمام برودة الموت ويحملوا قيمهم العارية دفء الحياة . إنهم في تاريخنا كالصبار المبعثر في صحرائنا المحرقة التي لا يدرك البصر لها نهاية .

١٤

مع عدم تحقيق الرغبة وإتاحة الفرصة للفعل ، تعبيراً عما يضطرم فى أعهاق الفنان ، لا مفر له من الاستسلام لحلكة مظلمة لم يبرق فيها بعد بصيص من ضوء . . حينئذ تتسرب فى أعهاق الفنان أصوات لها دفء رماد عترق . وقد يقف الفنان محصوراً حين يرى أن لا قدرة له على إخماد هذه الأصوات ، ولنا أن نتساءل هل بوسع الفنان أن يقاوم مثل هذه الأصوات ، وكيف ؟ . . هو لا يدرى من أين تصدر ، لكنه يسمع صداها بوعى كامل ويدرك أهميتها . إنها أصوات تزغرد دائماً فى قلبه . . كتلك الزهور التى تعلو حقول البرسيم . . أصوات تتسرب معها الأشكال كتسرب المياه من الصخور . . هذه الأصوات قد ترشد الفنان إلى « الفورم » الفنى الصحيح المتهاسك . . . هذه الأصوات قد ترشد الفنان إلى « الفورم » الفنى الصحيح المتهاسك . . أو تغرقه . . وتبتلعه . . ليقع فى شباكها ، ولا يستطيع منها فكاكا .

٧٣

حدث هذا مع بعض الشعراء السيرياليين كأبولونير ، وبريتون ، فقد كانت هذه الأصوات تلح عليهم . . تدغدغ حواسهم . . تمزقهم . . تفتتهم في صور سيريالية لا آخر لها ولا قرار . . وهي صور لا حيلة للرجل البسيط معها كي يفهمها ، ويتذوقها ، وقد يجد فيها الإنسان المثقف ما لم يقصده الفنان ، فيستكين إلى تلك الصور في راحة ، أو تضعه على حدود القلق والتوتر .

وكثيراً ما تكون الحذلقة الثقافية من ألد أعداء شاعرية الفن: تجمد الفنان، حين تلقى به إلى الافتعال، وترفعه إلى عرش الصنعة المرمى البارد . . تدفعه إلى قتل البراءة . . وإلى تحطيم كل أسلحة صراعه ضد المجهول. وقد يتمرد الفنان على ذلك الجمود فتولد البرغبة ثانية ليمزق الأغلال التى تغله، ويسعى وراء شاعرية الحياة وشاعرية العمل الفنى فى سراديب مظلمة من العجز . والفنان فى هذا ، غير مسلح إلا بإنفعاله وحبه الصوفى للحياة الذى يقوده أحياناً إلى صور ورموز سيريالية ، عما يقذف بها العقل الباطن إلى سطح الوعى .

وبوجه عام ، حينها يبدأ الإنسان تمرده باحثاً عن الكهال كقيمة مطلقة ، فليس أمامه بد من التقدم مقاتلاً خلف نصله المشهور ، أو يجثو ساكناً في رحاب التصوف . ولكن الفنان بوجه خاص مقباً في أعهاقه ومتخبطاً في ظلمة إحساسه بالعجز - قد يجد ضالته المنشودة عن طريق تلك الأصداء ، أي أصداء تلك الأصوات التي تتسرب من أعهاقه إلى أعهاله الفنية والتي تضطرم . . وهيهات له أن يخمد أصواتها .

لكن أن حدث التناقض بين الصورة المطروحة أصلاً في مخيلته وبين

قصور التطبيق بإمكاناته الفنية المحدودة ، فهو قطعاً لن يستسلم ، أو يصمت أو يقتنع ، فقد انتقل حبه هنا إلى أرض حقيقية للتجربة ، انتقل من إدراك نظرى لوجود كمال مطلق ، إلى سعى دؤوب وراء الكمال ، ووراء الشاعرية الخفية للحياة .

ننتقل بعد ذلك إلى البحث الحقيقى عن الكمال ، والحب مع غياب علاقة ملموسة تربط العابد والمعبود ، كما في حالة المتصوفين ، والتي تدعهم في شوق دائم إلى المحبوب ، شوق يزداد ولا يفتر أو ينقص . . هنا يطالعنا عند الفنان إصرار دائب على وضع حد لتلك الظلمة . وليس أمام الفنان بدحينئذ من تمزيق كل غلالاته ، غلالة بعد غلالة ، كي يقف مجرداً لأن هذا الموقف أفضل وأشرف بالنسبة له ، ولا يهم حينئذ إن كانت صورة غامضة أو رؤيته ضبابية ، فيكفي أنها صادقة .

۱۵

تأكيداً لما تقدم: فقيد يعجز فنان مشهور عن تحريك مشاعرنا، إن اعتمد اعتهاداً كلياً على تمكنه من مفردات صنعته ومهارته فى الأداء. وغالباً ما ينقلنا فنان هاو أو صغير إلى حالة أشبه بالنشوة الصوفية، ذلك إن كان يحدوه الصدق والإخلاص، والرغبة فى أن نشاركه حالة نفسية معينة تسيطر عليه ولا يستطيع منها فكاكاً. وينجح هذا الفنان أكثر إن كان ما يعبر عنه صدى لما يعتلج فى نفوسنا، فحينتذ تتمزق كل غلالة تفصلنا عنه، المواحدة بعد الأخرى، لينقلنا معه إلى حالة من النشوة تتعدى الزمان وإلكان.

وفى لهجتنا العامية يوجد تعبير دارج «عنده روح» أو « روحه حلوة » وذلك إطراء لحيوية شخص وصدق إنفعاله . كما أننا إزاء إطراء امرأة تجيد الطهى نقول « نفسها حلوة » ، ومعنى هذا أن المسألة تتعدى إمكانية الطهو والخامات إلى شيء أبعد . وهكذا انتقلت هذه العبارة إلى مناقشاتنا للأعمال الفنية ، فنقول مثلاً أن هذا الفنان عنده روح ، أى أن عمله الفنى يملك حياة خاصة به ، ويفرض وجوده علينا وله حضور .

كذلك لمحنا من قبل ، عن ذلك النوع من الغنائية التي نلمسها في العمل ، والتي ترفرف حتى تبلغك عالماً من النشوة . . نتأرجح معها أو نتريث أو نندفع لنصل إلى النهاية وما هي بنهاية . . فهي تصل بنا إلى حدود السعادة . . وإلى حدود الحزن . . وإلى حـــدود الراحة التي تتابع دائماً بعد حس باختناق . . إنه شعور نستكين إليه رغم أنه مشحون ومكتوم . . نشعر معه في أن واحد بحدة السكين في الجرح ، وراحة الشفاة مع القبلة . . حس يذهب بنا إلى شوق لا ندرك كنهه . . يسعى إلينا كما تلمس أطراف أنامل فتــاة أصابع من تحبه على منضــدة في مقهى ، أو كاستجابتنــا لحركات وإيهاءات الراقصة الشرقية ، إن نسيت وانفعلت بذاتها وهي ترقص . ولا يعيب المرء أن يعترف أنه يضيع نشواناً مع الراقصة وهي تتثنى . وربها كانت أول امرأة في العالم رقصت في مصر ، وكان ذلك الأغراض تتصل بالروح والعبادة ، ولكن الآن لم يعد الرقص دينياً ، أو معبدياً أو جنائزياً . . ولم يعد مقيداً في حركاته وإيهاءاته في نطاق قوانين كلاسيكية صارمة ، إنها الحرية هي التي قد تقود الراقصة إلى تلك الشاعرية الجياشة ، وترتفع بها عن صنعة الإثارة واستمالة الغرائز والإسقاطات الجنسية . . فتتفوق على نفسها وتتجاوز ذلك الغرض الذي من أجله رقصت. وحينها تتريث الراقصة . . نتريث نحن كذلك لنلتقط بعضاً من أنفاسنا اللاهثة خلفها . تمد يدها لتلتقط من أحد العازفين خلفها الصاجات لتثبتها في أصابعها . . ثم تثبت قدميها في الأرض ، لتستند بجسدها المتعب على ساقيها . . وقد تركت حبات العرق تتساقط كيفها شاءت . . حينئذ تهدأ الموسيقى ، وتهدأ الأضواء . . ويهدأ النظارة . . وتجمد أصابع الطبال على سطح الطبلة المشدود ، وتجحظ عيناه في انتباه شديد ، في انتظار حركة منها، إذن فقد اختارت هي اللحظة التي ستقول فيها كلمتها ، وعلى الموسيقين أن يتبعوها . . متريثين متمهلين . . وكأنها يمتلكها الإحساس بمجهول تترقبه . . تخشاه رغم أنها تصبو إليه .

ويتساءل المرء أى دماء تطالب بها الآلهة حتى يتأتى لهذا الجسد أن يتثنى ويرتجف في تعبد وثنى ؟ . . محملاً بكل حساسية البشر للحياة والموت . . للغضب والفرح والحزن ؟ . . والرقص في هذه الحالة لن يحمل إليك شعوراً بالبهجة أو المجنس ، أو الحبور ، فالراقصة قد بدأت تجد لنفسها خلاصاً بإنفعالها في الأداء . . وانصهارها مع ذاتها ، وحينئذ يرمز تثنى الجسد لقيمة مطلقة ، يرمز إلى تعبير عن محاولة الهروب من واقع مفروض ، والانطلاق من سجن الحياة بحدوده الضيقة . . وإذ بهذا الجسد رويداً رويداً يتجرد ويتحول إلى شيء مطلق آلى . . ونحس أنه يجتاحنا معه كتيار جارف رغم بطء حركة الراقصة وتثاقلها .

لكن من الأصوب أن نحدد هنا ، أن مثل هذا الحس الشاعرى الذى يحط على الراقصة فيحركها وكأنها في نشوة - والذى سبق أن أشرنا إليه من قبل - لا يمكن تكراره أبداً بحذافيره وبصورة ثابتة مع كل مرة . . وهو أشبه

«بالكادينزا» التى فى الحركة الثالثة ، من « الكونشرتو » . . إذ نترك للعازف حرية صياغتها وبنائها كيفها شاء ، ووفق حالته النفسية . . وهى بالضبط التقاسيم التى يترك للعازف الانفرادى أداءها وفق هواه . . وكأنها تعبير عن فرح أو تحرر ضد النظام الهندسى القاسى الذى يفرضه قانون العمل الفنى ، ويضيق الفنان بخضوعه له . . إن هذا الحس هو تعبير مطلق عن الحرية التى يصبو إليها الفنان . . إنه دائهاً بمثابة المسامير القوية فى نعش زيف الصنعة وجودها . .

والراقصة أو الفنان الذى يستدر أحاسيس النظارة بافتعاله وحذلقته فى الصنعة ليس بفنان . . إن راقصة كزينات علوى مثلاً بانضباطها الشديد ، متريشة ومتمهلة فى اشتقاقات وتقاسيم لا حصر لها . . وتحية كاريوكا بانفعالها وتأججها . . وهدى شمس الدين بكل ما تحمله من غنائية بكائيات الجنس السامى ، كلهن كن يملكن نفس الشاعرية التى منحتها هذه الأرض لباقى فنانيها الكبار من شعراء وكتاب وفنانين .

فمصر عبر التاريخ كانت البيئة الوحيدة التى نرى فيها الحس بالموت شيئاً طبيعياً . . ويتأرجح فيها المرء دوماً ما بين رغبة فى دنياه وحنين إلى آخرته . . حتى أعاصيرنا وزوابعنا ، تحمل هذا الحس بانقشاعها بعد فترة وجيزة . . فحينها تمطر السهاء جياشة بعد إعصار ، يأتى صوت سيد درويش الأجش ، وكأنه امتزاج ضحكة سائق عربة كارو بترنيمة حزينة لقس قبطى . ومع غروب فى الشتاء يأتى محمود سعيد ليثبت أن برودة ليلنا لا تصطك فيها الأسنان ولا يموت فيها المرء ، بل إنه صراع الظل والنور فى أضوائه النحاسية كتململ بنت البلد الطفلة بين ذراعيك ما بين رغبة

وإحجام. وحينها تحترق شاعريتنا كلية فى وهج كحريق يأتى نجيب محفوظ بصحبة يحيى حقى ، يلهشان فى أزقة سيدنا الحسين تحت شمس الظهيرة ، إنه ذلك القيظ فى صيفنا هو الذى جعلها يكتشفان أن إحساسنا بالموت ما هو سوى إحساس د افى اعتدنا عليه ولم يعد يفزعنا لأننا ننتظر معه ليل مريح . . .

يوجد دائماً فى الحياة ما يصعب علينا ربطه بأحزاننا أو أفراحنا أو حتى نملك القدرة على مناقشته ، لكننا نتشى حين يكون فى مقدورنا وضعه على الورق ، وننتشى كذلك إن قرأناه وأحسسنا به . . على كل ليس هناك داع لتحميل الأمور أكثر مما يجب بافتعال الفهم أو الوعى لكل ما يجيش فى نفوسنا ، أو نحققه فى الفن .

قالت: «هناك مقهى يؤمه الكتاب والفنانون والشعراء . . مقهى يضبح بالحياة ، بالضبط كمونهارتر . . إنه قلب مصر النابض . . دلنى عليه . . وقدنى إليه . . » .

قلت لها: «سيخيب ظنك . . » ، إلا أنه أمام إصرار المرأة فلا بد من الانصياع . وفي المقهى قال لها شاعر شاب : « الشاعر أو الفنان التشكيلي منبوذ اجتهاعياً ومادياً وأدبياً وعاطفياً . . » فقاطعته : « ألست مشهوراً ؟ . . » أجاب : « بلي . . لكن أتدرى كم شهراً انصرم عنى وأنا مازلت في كتابة قصيدة ؟ . . وإن أتمتها ، كم أتقاضى ثمناً عن نشرها في جريدة ؟ . . الأفضل ألا أقول الثمن . . وهم دائهاً ليسوا على استعداد لنشر القصائد . . ويستطرد : والفتيات ، لا تحدثيني يا سيدتى عنهن ، فالشاعر دائماً بالنسبة لهن رجل ضائع لا عمل له ومها كان لى من

ويمضى الشاعر . . ويقبل وجه متحجر تتقاذفه المناضد بجحود ، ويهمس هذا الوجه من آن لآخر «كاريكاتير . . صورتك . . بورتريه . . » الرجل صاحب الوجه المتحجر بحقيبته ، وماسح الأحذية بصندوقه يتناوبان المناضد

شيء ما يتمزق في أعماقي . . فالفنان في المجتمع المعاصر بطريقة أو بأخرى . . هذا الرجل . . الفنان في المجتمع الحديث يمسخ . . يشوه . . وقد يستحق آخر أيامه ، دون أن يملك لذلك دفعاً . . الفنان في مثل هذا المجتمع يحاكم ويدان وهو لا يدرى أي جريمة اقترفها بالضبط ، كبطلي كافكا في المسخ والمحاكمة . وليس وراءه هنا جمهور يسانده ويحدد مستواه كلاعب الكرة . . بل يترك ذلك لوسائل الإعلام تؤكد اسم من تريد وتضعه تحت دائرة الضوء . . أو تسحق من تريد . . وما دام الجمهور لا يملك مقاييس سليمة تحدده فهو يؤمن على وسائل الإعلام . وتثار زوابع حول مشاكل الفنانين . . زوابع كلها في فنجان ، ولا أحد يحس بها . . فيلقى اللوم جزافاً على هذا ، أو ذاك ، ودائماً ما يكون على لجنة مقتنيات أو ناقد مسكين

شيء ما يتمزق في أعهاقي

الجلجلة في رقبة حمار ، وأصابع صبى تتحرك بعصبية على جرس دراجته ، والأضواء المتلاحقة تخطف بصرك عن سيارات مسرعة . . سوق

العتبة للخضار واللحم على يسارك ، ومقهى التجارة ، حيث ينتظر العازفون ومتعهدو الحفلات ، ينتظرون المكالمات التليفونية التي تخبرهم بموعد عمل . هذا هو مدخل شارع محمد على ، إنه لم يعد الآن ذلك الشارع الرئيسي الذي يمضى بك إلى القلعة . . لقد ذهب عنه كذلك كل ما كان يميزه عن كثير من طرقات مدينة كالقاهرة كشارع الفن والفنانين . . وأزقته المتآكلة بأرضيتها الحجرية التي لم تعد مرصوفة أصبحت كفم عجوز . . سن هنا . . وسن هناك . .

ظلمة هاجعة إلا من بصيص ضوء ينبعث مع نهاية درج ، وناصية رقاق . صانع أدوات موسيقية ينكب ساهراً على عود جديد . . وبائع يغفو على باب حانوته ، لعل وعسى يقبل عازف ليؤجر منه آلة موسيقية . . فجأة تقدح في سكون هذه الظلمة الناعسة ، ضحكة نسائية طروب . . تجلجل . . نتدحرج عبر الزقاق كدينار ذهب أو خرير مياه على منحدر . . إنه شارع محمد على ، لم يذهب شيء ، لا الصوت ولا الصدى . . ولا الرائحة والشذى . . فبصات من عاشوا فيه أقوى من أن تزال . . ومن السهل إزالة أية بصات ، إلا بصات من عاش بالطول وبالعرض ، وقال كلمته وأجاد ، فهنا ـ وربا ، فقط في القاهرة - المكان الذي يتعلم فيه الصبى من والده ، والبنت من أمها ، ويختار التلميذ أستاذه ليتتلمذ عليه . وقتد جذور حية نابضة لأسهاء لا تعلم عنها شيئاً ، لكن ذكرياتها وصداها مازال المكان ينبض بها : . . البنت « حنيفة بنت نجية » ، « وما تمرش بنت لمض » ، « وسيد أبو القمصان » و « سيد دقة » » « وعلى عيشة » ، «وحواوأ أبو غزال» ، « وعمد غازة » ، كلهم وغيرهم فنانون كانوا أكثر من خريجي

المعاهد والكليات الفنية . . كانوا أكثر منهم فناً وصنعة وأصالة ، بل وأكثر عمقاً وإنسانية . . نحن دائها نهتم بأنفسنا أكثر من اللازم ، هذه هي الطامة . . نتعلق بقشور بورجوازية ، ونخجل من ملابس مهلهلة رئة . . نخجل من فم مطبق اصفرت وتآكلت منه الأسنان . . من يدرى . . ماذا في استطاعة هذا الفم أن يهمس به ؟ . . نخجل من أصابع نحيلة نتيجة تعاطى الأفيون ، وأحرقتها السجائر ، من يدرى ماذا في استطاعة هذه الأصابع أن تقول ؟ . .

هذه هي الطامة الكبرى : إن هذا المجتمع مع حكمه علينا بالإعدام ، نصرُّ عليه ، ونتمسك بقيمه الواهية .

وأصالة فننا بشاعريته ، أبحث عنها . . وخلال أقواس البواكى الشاغرة عبر شارع محمد على ، يعصف هواء بارد بكل ما تبقى في رأسى من واقع أكاد أنكره كلية . . يأتى هذا الهواء ليدور بإصرار في دوامات تدوى فوق الرؤوس ، تبحث عن مستقر . . إنه هواء مثقل برائحة رضيع بتهائمه في شمس الشتاء ، وطبيخ قاهرى يغلى في ساعة متأخرة من الليل حتى لا يحمض مع شمس اليوم التالى ، ورائحة اللبان في فم صبية تتبختر على درج الزقاق . إنها رائحة القاهرة . . القاهرة القادرة دائماً على تقديم مواهب جديدة . . والمشكلة ليست مشكلة لجنة مقتنيات ، ولا ناقد لا يجامل . . وأتساءل : ما مدى ارتباطنا الحقيقى بأهلنا ومدينتنا حتى يرتبط بنا أهلنا وترتبط بنا مدينتنا ؟ .

17

في لحظة ما ، يفاجأ الفنــان أو المرء ، بأن كل مقاييسه التي اعتنقها ، أو

۸۲

عاش بها ، ومن أجلها لم تعد تصلح له ، فإدراكه قد تجاوزها . . والخوف من المجهول يجعله يحجم عن التغير ، لكن ما العمل وقد ضاق بكل ما كان يرتاح له ، ويركن إليه ؟ . .

ويلم بنا الحدث وراء الحدث ، ولا نجد له تفسيراً أو مبرراً . . نتساءل . وأخيراً لا نملك سوى أن نضع أمام ذلك الحدث علامة استفهام . . ويمضى بنا الوقت وتكبر علامات الاستفهام في حياتنا . . تتضاعف . . تتكاثر . . حتى يجد المرء نفسه أمام علامة استفهام كبيرة . . وكبيرة جداً . . ألا وهي وجوده في المجتمع .

والفنان مع مسؤولياته وتساؤلاته ، وكثرة علامات الاستفهام في حياته ، وضيقه بقلقه وصراعه ، يحن دائماً إلى الارتباط البسيط بالحياة ، بكل ما يحمله ذلك الارتباط من عواطف جياشة ، أو استسلام آمن . . وكأنه يخاف على نفسه الضلال إن ابتعد عن هذا الارتباط . . يحن إلى أن يكون إنساناً بسيطاً كباقى البشر . . في رغباته وتصرفاته . . وإلى الجحيم بالوقار الذي يفرضه عليه مجتمع الطبقة المتوسطة .

كان « راسين » يقطن بجوار « ماليرب » ، في بولونيا خارج باريس ، وكثيراً ما كان المارة يكتشفون رأس راسين تطل من نافذة صغيرة ، يزعق على « ماليرب » ، يسأله إن تعثر في الكتابة عن اشتقاقات كلمة أو وزن بيت من الشعر ، ثم يتراشقان بأقذع الشتائم والسباب . « وشاتو بريان » كان يصر على ترك مائدته في المطعم ، ويدخل المطبخ . . يختار قطعة لحم خاصة وينضجها بنفسه وبكيفية معينة . . لذلك سميت قطعة اللحم هذه ، المشوية بتلك الكيفية ، « شاتوبريان » . وكذلك كان « فردى » بطبقه المشوية بتلك الكيفية ، « شاتوبريان » . وكذلك كان « فردى » بطبقه

المفضل « سبيكتي الإفردي » . . لكن هناك رسامون أبعادهم في الحياة لا تتعدى البدلة القشيبة والحذاء « أبو كعب كباية ». . يفتعلون في كل شيء: من مواقفهم الفكرية إلى ردهم في التليفون . . يتصورون أن لهم أهمية في الحياة ومجتمعاتهم أصلاً ليست في حاجة إلى أمشالهم ، فهم كالوعاء المثقوب فوق رف في المطبخ ، لا يمكن استخدامه ، وتضطر الخادمة إلى تنظيفه . يناضلون ويدافعون عما يطلقون عليه لفظ « الفردية المميزة » ، فيطالبون بحقوق للفنان دون أن يكلفوا خاطرهم _ ولو لمرة واحدة _ بسؤال أنفسهم عن واجباتِ الفنان وما الذي في استطاعته تقديمه للمجتمع . أفكارهم وتصرف اتهم لا تخرج عن مراهقة فكرية متأخرة بالضبط « كالحصبة التي تصيب الشيوخ » . . يفتعلون حتى ابتساماتهم . . ويرسمون كلماتهم بنفس التفاهة التي يرسمون بها صورهم . . وشكلهم وملابسهم . . يلقون اللوم على مجتمعاتهم وعلى الناس ولا يقولون كلمة ثناء واحدة عن زميل ، أو تلميذ ، أو صديق . . يسخطون دائهاً على الآخرين ، وعلى المجتمع ، وكأنهم يريدون الحكم على ملايين من البشر بالإعدام لأنهم لا يفهمون الهراء الذي يقدمونه . . يدينون مجتمعهم ، ومجتمعهم أعطاهم كل شيء ، بالضبط كما فعلت الفلاحة الفقيرة حين دفعت آخر مليم معها لطفلها ، لتشترى له من سيدنا الحسين ، الطربوش المنقوش وبدلة الضابط .

وعلى كل حال ، فذلك حديث يطول إذا سرنا فيه ، وما يعنينا الآن لنؤكده ، هو أن معاناة الفنان الحقيقية تبدأ حين يتمرد على كونه فناناً قد انضبط بمقاييس معينة ، فينطلق إلى الطريق طفلاً يلهو بالحياة كلها . . يصبو إلى لحظات يشعر فيها بالحرية يقتنصها من بين التزامه المضنى في عمله.

غالباً ما يحدث مع كثرة التساؤلات فى الحياة . . وفشل الفنان فى إيجاد توافق بينه وبين نفسه ، وبينه وبين المجتمع ـ أن يتخبط عله يجد تبريراً لكل ما يضايقه أو خلاصاً . وقديهاً ، تفاقم توتر الفيلسوف اليونانى أمبيدوكليس، فبدأ يتصور نفسه عصفوراً ، ثم بعد ذلك شجرة ، ثم سمكة ؛ ثم إلهاً ؛ وأخيراً انتحر بأن ألقى بنفسه فى بركان أتنا .

إنه فقط فى أحلامنا نكتشف القيمة الحقيقية والفعلية لإمكانية عبارة مثل «حرية الإنسان»

17

يخطىء الفنانون إذا نظروا لأنفسهم على أنهم مخلوقات خاصة متميزة . . فكل امرىء ، من الفلاح البسيط إلى الحرفى ، يبدع ، ويخلق بطريقة أو بأخرى ، بل وقد تكون بنفس الخطوات التى يتبعها الفنان . يخترعون . . يتخيلون . . يتمنون . . يحلمون . . يخيفون أنفسهم . . يتذكرون . . يلاحظون ، ومن كل هذا وذاك يكونون أفكارهم ، ومفاهيمهم ، وأحلامهم . التى قد يحققونها أو يعجزون عن تحقيقها في أحيان كثيرة .

وربها يختلف من يعمل فى الحقل الفنى عن الآخرين ، بأنه يملك القدرة أحياناً على تدمير تلك الصور والأفكار التى يبدعها إن كف عن الإيهان بها، فيتمرد على الاستسلام لها ، ويصب عليها جام غضبه . . يطعنها بشتى الوسائل . . ينقض بناءها . . ويبذل قصارى جهده فى سحقها . ودائهاً ما

ينجح في ذلك فتتمزق الصورة التي نسجها ويسقط البناء الذي تخيله أنقاضاً دون أسف . . ويحدث ذلك حين يكتشف أن ما بناه ليس سوى كذبة أو «أكلشيه» . . وإن حدث ووجدت فكرة . . أو « مبدأ » يملك الصلابة على تحمل ضرباتنا ، وتمردنا وقلقنا المستمر . فيقاومنا مثبتاً إصراره على الاحتفاظ بنبض حياته في فكرنا ، واستمرار جذوته مشتعلة في وجداننا ، حينئذ قد لا نستطيع التخلي عن ارتباطنا به . . وتظل قدرته على الاستمرار عمثلة في خط بياني يوازي الخط البياني لنمو تفكيرنا في الحياة .

وفى هذه الحالة لا نستطيع التخلص منه ، وقصارى ما نملكه هو تجسيده فى أعهالنا الفنية . وقوة الفنان هنا تكمن فى استمراره حاملاً النقيضين ، اعتناقه هذه الفكرة ، وفى نفس الوقت مقاومته إياها ، تارة بطرقها بقوة وهى مشتعلة فى أعهاقه ؛ وأخرى يتركها لتبرد . وكلها اشتدت هذه المقاومة أو هذا الصراع ، كلها تحقق عمل فنى أقوى وأنقى .

وفى فترة بدا ستالين فى خيال بعض الفنانين فى صورة بطل عملاق ثم سرعان ما تغيرت الصورة فى مرحلة تالية إلى أن انتهى الأمر بهم إلى إنكاره كلية، بالرغم من صورته القديمة. وعما لا يستحق عليه الصفح هو محاولته القضاء على الفردية التى تبدع أو تملك المقدرة _ كما بينا _ على الصراع الفكرى أو نقض القيم المستهلكة، والآن فى كل مكان من الدنيا حتى فى الاتحاد السوفييتى نفسه، توشك صور وتماثيل ستالين على الاختفاء. ولن تخسر البشرية كثيراً بهذا، فمعظمها كانت أعمالاً سيئة لا تمت للفن أو لعظمة رجل قاد أمته فى أحلك فتراتها. ولعل أخطر ما يزعج الفنان حقاً من فترة ستالين، ليس فقط أن معظم الأعمال التى أبدعت فى عصره سيئة،

بل بسبب خضوع الفنانين لأمر كاد أن يكون قانوناً ، ألا وهو اعتناق فكرة أن الإنسان يجب ألا يهاجم أو يناقش حين يكون عظيماً . . هذه الفكرة سلفاً لا يوافق عليها الفنان ذو الطبيعة المتمردة ، البناءة والهدامة في وقت واحد . وحتى إن طوى عقله الواعى ، على إيهان بشخصية عظيمة ، ففكرة هدمها وتمرده عليها تظل متيقظة في عقله الباطن ، تنتظر اللحظة المناسبة التى يبلغ فيه تمرده غايته ، ليعمل فيها بمعاوله .

والتحدى العظيم الذى يبقى دائهاً لمواجهة الفنان ، هو تحقيق المساواة فى المجتمع بمعناها الحقيقى ، ورغم اقتناعنا ، أنه مع بداية ثورة ، أو تطور اجتماعى ، أو حرب ، قد يكون من الصعب تحقيق هذه المساواة فى يوم وليلة ، إلا أن هذا التساؤل ، أو بالأحرى القضية تصبح بالنسبة للفنان ، من الأمور التى لا يمكن إسقاطها أو التغاضى عنها ، لارتباطها المباشر بالمعنى البسيط الصريح لإنسانية الإنسان .

وقد يكون تحقيق المساواة والعدالة الاجتهاعية غاية صعبة ، فيظل الفنان متارجحاً بين إصرار ديلاكروا على ملابسه الغالية المزركشة ، وإصرار لينين على حذائه العملى البسيط . . ويظل التساؤل في غيلته يتأرجح كالبندول : أيها كان يستعرض قوته وفرديته المميزة ؟ هل هو ديلاكروا بملابسه المزركشة الأنيقة . . أم لينين بحذائه الضخم البارز اللامع ؟ . .

إن من الصعب الإجابة

14

فتحت الباب لأحد الأصدقاء ، فإذا به يشير إلى محدثاً ولده : « هذا هو عمك حسن الذي طالما حدثتك عنه ، وهذا هو مرسمه » . . وكأنه يقول

له: « هذه هى جبلاية القرود ، وهذه هى القردة حسنية . . » وأخذ الصبى تارة يتطلع إلى باقى الأشياء بالكان ، فانتابنى الضيق . . وينتابنى نفس الضيق أيضاً حين يتصل بى مسؤول ليعلن عن رغبته فى اصطحاب ضيوف أجانب إلى مرسمى .

وكثيراً ما أعجب لنوعية الأهمية التى يعطيها مجتمع الطبقة الوسطى للرسام وكأن الذى يحدد قيمة الفنان هو نشر الأخبار عنه ، وتحركاته ومغامراته وفضائحه ونزواته .

ومنذ وقت قريب قرأنا عن الأبحاث التي أجريت للتحقيق في أن صورة الموناليزا لليوناردو ليست لسيدة بل لرجل . . يا للسخف . . وأسخف من ذلك ما قرأناه كذلك أنهم في مدريد عقب الحرب العظمى الأخيرة انتهكوا قبر دوقة ألبا . . يقيسون جمجمتها ، وعظامها ، ليقرروا للمرة الأخيرة وبصورة نهائية ، إن كانت هي التي رسمها جويا عارية أم لا ، إن هذه الفئات ذات النظرة السطحية والرخيصة من الطبقة المتوسطة التي تعيش على الثرثرة وحب الاستطلاع ونشر الفضائح ، لا تألوا جهداً في الاهتهام بحياة الفنان الخاصة بها فيها من توتر أو غرابة . وهذا هو الذي يدفع المرء إلى تقرير أن المسألة ليست أكثر أو أقل من إسفاف وتهريج . . فالفنان يحترق والطريف في تصرفاته ، وشؤون حياته التي تخصه هو فقط .

والفضول مع مثل هذه الطبقات لا نهاية له ولا آخر ، وأكبر دليل على ذلك ما كسبه الناشرون من الكتب التي كتبتها زوجات بيكاسو ، وتولستوى . . وديستوفسكي ، ونيجنسكي وغيرهم . . هـل مثل هـذا الهـراء هـو

الذى يحدد نوعية الصلة التى تربط الفنانين بمجتمعاتهم وبعشيرتهم ؟ . . لا أبداً . . ، لكن مثل هذه الثرثرة قد ترضى تطفل وفضول هذه الطبقة من الناس التى تحب دائهاً أن تلوك هذا السخف وغيره من الفضائح وقت فراغها كنوع من التسلية .

ومثل هذا الاهتهام بالمشهورين من الفنانين أسبابه كثيرة ، لكن ربها كان أهمها أن نمو الطبقة المتوسطة ، وسيطرتها على المجاميع العاملة قضى على ملكة الإبداع التى كان يمتاز بها الفرد العادى فى المجتمعات البدائية . وبالتبعية قضى على قدرة الفرد العادى على تمييز وتقدير الكفاءة الفردية واحترامها ، تلك الميزة كان يمتاز بها الرجل البدائي بصورة عامة ، ألا وهى الإبداع الفنى ؛ كإحدى مقومات بنائه الحسى ، سيان كان رئيساً أو مرؤوسا ، والتى مازال رجل القبائل البدائي ، حتى فى القرن العشرين يمتاز بها . . لكن فى المجتمعات المتمدينة أصبحت هذه الملكة من الندرة لدرجة أن أصبح سواد الناس يعتقدون بوجود الشذوذ والأسرار التى تساعد الإنسان الموهوب على الخلق والإبداع ، فلا أحد يريد الاعتراف بتفوق الآخر عليه الموهوب على الخلق والإبداع ، فلا أحد يريد الاعتراف بتفوق الآخر عليه حسياً أو فكرياً . . وهكذا يبدأ البحث عن هذه الأسرار ، في حياة الفنانين الخاصة ، الأمر الذي يقود حتماً إلى السخف والمهاترة ونشر الفضائح .

إن الفنان بإبداعه ، يسطر على الورق إيهانه بعقيدة ما لا أكثر ولا أقل . . وليست وظيفة الفنان على الاطلاق أن يسلى أولئك الذين لا يملكون عقيدة ما أو إيهاناً بشيء ما . . يسليهم من ضيقهم وتبرمهم الذي يرجع إلى خواء فكرهم ، وتسكعهم الذهني المستمر . . الفنان في أعهاله يعلن موقفه بالنسبة للحياة والمجتمع والآخرين . . هذا الموقف يتفق عليه سلفاً على

الأقل مع نفسه _ وإصراره عليه هو الـذي يهمنا أصلاً . والويل له إن أعلن موقفه متخاذلاً ، فهو إن استطاع خداع الآخرين لفترة ، لا يستطيع خداع نفسه، وإن استطاع ذلك . . فسيقضى عليه وعلى فنه صراع داخلي يمزقه .

إن الفنان يبدع كى يتقدم العالم ، ولأن الفنان - ربها أكثر من الغير - يشعر بأهمية ضغطة بسيطة على يد إنسان آخر . . فإن مثل هذا الأمر لا يمكن حدوثه إلا إذا صور الحقيقة مرة كها هى . . عارية كها هى . . بكل التناقضات التى تضطرب فى نفسه . . وليست فى حياته أسرار أو طلاسم حتى يجرى وراءها الناس .

ولا يهم الفنان أبداً إن كانت تلك المرأة العارية التى رسمها جويا هى دوقة ألبا ، أو غيرها ، بقدر ما يهتم بالدماء التى كانت تحترق فى عروق زميل له وهو يرسم تلك الصورة .

19

أفيق قليلاً ، من المغص الكلوى ، فأذهب إلى الحلاق وأنصت له ، رغماً عنى يحدثنى عن المرض ؛ وعن السياسة ، وعن المخلوق العجيب الذى اصطاده الصياد ، نصفه امرأة ونصفه سمكة . وبها أنه يعلم بكونى رساماً ، فهو يعمل فى رأسى بحذر شديد . . ظللت ألاحظه ـ فى المرآة ـ وهو يعمل : معظم وقته يتراجع . . يتطلع إلى رأسى . . ثم يتقدم ليمسها بأصابعه . . ويتراجع ثانية ، وقد مالت رأسه ناحية ما ، وذلك حتى يتمكن من رؤية شعرى من زاوية معينة ، وفى ضوء معين . . يسبل جفنيه حتى يتمكن من تحديد كتلة الشعر فى أقل ضوء . يقوم بنفس الحركات التى يأتيها الفنان ، وهو يتراجع أمام صورته ليختبر ما أتته يداه وذهنه ، ويجمع شتات ما يعمل وهو يتراجع أمام صورته ليختبر ما أتته يداه وذهنه ، ويجمع شتات ما يعمل

فى أحسن ضوء ممكن ، إلا أن الفنان ، بالإضافة لكل ذلك ، يصبو ببعده عن عمله الفنى إلى محاولته تحديد ما أنجزت يداه فى المقياس المناسب . . وأنه لنفس الغرض الذى يدفعنا للتوقف من آن الآخر . . إنه توقف تأملى ، لا يختص به فقط الفنانون والحلاقون . . بل يحتاج إليه كذلك كل الرجال الخلاقون الذين يقيسون أعمالهم وحياتهم بمقياس دقيق وسليم ، فيتوقفوا من حين الآخر ليقدموا كشف حساب الأنفسهم عن تصرفاتهم .

وفي المرسم تدور عين الفنان هنا وهناك ، ثم تقف على صورة ، تبدو فيها الرماديات أكثر غنى وثراء . . كم يبدو المرسم مهجوراً . . رغم أننى لم أتركه سوى يوم أو بعض يوم . . صورة عايدة على الحامل كها هى . . أستند على الباب متطلعاً إليها بنفس حركات الحلاق . . امرأة جميلة وصورة ناجحة . . ربها كانت الرماديات فيها أغنى من بقية صورى . . لكنها تحتاج إلى مزيد من الأزرق في أجزاء من الصورة ، ومزيد من البنفسجى في أجزاء أخرى . . ومع المهارسة يكتشف الفنان أن الذي يجدد الدفء والحرارة في الصورة ليست حدة الألوان الساخنة وصراخ اللون الأحمر . . بل يتحدد الدفء بعلاقات الألوان . . ووضع الدرجات بالنسبة لبعضها البعض . . أما بريق اللون وزعيقه فيلا يحدد شيئاً . وفي بداية القرن السابع عشر ، استعمل الفنانون اللون الأزرق بكثرة حتى يعطى فرصة للون الجسد البشرى أن يظهر بكامل نضارته وحيويته . . فقيمة كل لون مرهونة ومشروطة بعلاقتها بها يجاورها من الوان .

ذلك حديث طويل ، المهم أن المرء يكتشف نفس الشيء بالنسبة للحياة ، فالذي يحدد دفء الحياة ، ليس صراخ العواطف واضطرامها ، بقدر ما تحدده العلاقات الإنسانية البسيطة السليمة ، علاقات تخضع لقانون يحددها ، كذلك القانون الذي تخضع له الألوان والدرجات في عمل فني . . إنني أتذكرها حين جاءت لتكون موضوعاً لصورة ، أتذكرها وهي تنسل إلى مرسمي أول مرة . . وشمس الصباح تغرقه . . شيء جميل يحترم . . شيء لا يرتبط بسن ما ، أو شكل . . تتكوم على المقعد في رشاقة القط واستسلامه لدفء الضوء . . وبليونة كبيرة تحرك جسدها الدقيق حتى تسكن إلى الحركة المرسومة دون معاناة ، مستسلمة لضوء الشمس المتسلل من النافذة ، وهو يغرق شعرها في ذهب وفضة . . بينها يختفي وجهها مع الظل في حياء . .

وحين يقوم الحوار ، ونادراً ما كنت أتناقش معها . . تظل التساؤلات العديدة تتذبذب مع نظرتها الحائرة . . لماذا يقيم الفنان حواراً مع امرأة جيلة؟ . . أليس الأفضل أن يتأملها عن بعد ، حتى وهي بجانبه بالضبط كما يتأمل الحلاق رأسي . . كنت أتأملها في منزلها مع الغروب ، ودائها أجد في نظرتها التقبل لتأملي السذى لا يملك الفضول . . إنها تملك رحيق المرأة الجميلة التي لا سن لها ، والتي لا تشيخ ، والقادرة دائهاً على المنح . . أتأملها بالضبط كذلك الغصن الرشيق ، المثقل بالزهور البيضاء يهتز خارج نافذتها المطلة على النيل ، دون التساؤل لماذا هو جميل . . ولماذا أتطلع أنا إليه؟ . .

وفى المساء ، كنت متعباً ، وأتى صديق . . تحدثنا وتذكرنا أموراً وأشياء كثيرة ، منها فيلم رائع تحدث عنه العالم منذ فترة . . فقال لى أنه دخل ذات مساء على مجموعة من المثقفين ، فوجدهم مخمورين يدخنون الحشيش

والأفيون ، تناقشوا عن الفيلم ، وأجمعوا ، وهم « مسطولون » أن الفيلم تخريبى ، يقوم بدور المخدر بالنسبة لـ لإنسان ، وأن أمريكا تصنع مثل هذه الأفلام كنوع من الأفيون للشعوب . . يا للروعة . . مجموعة لا تفيق من المخدر تحكم على فيلم بأنه مخدر . . والفيلم أجمع العالم كله على أهميته .

ألم أقل إننا في حاجة دائماً كي نتوقف ونتريث ، نتراجع كي نحكم على ما حولنا ، ونحكم على مواقفنا وتصرف اتنا . . نتريث ونتقبل الحياة تنساب كها يهتز الغصن خارج نافذة « عايدة » مستقبلاً الضوء في دعة . ومتأخراً جداً يكتشف الفنان أن تأمل امرأة مثل «عايدة » ورسمها أهم للإنسانية _ بكثير _ من المناقشة مع محمورين «مساطيل» ، لا يرون أبعد من أصابعهم المخدرة ، ولا يملكون القدرة على التطلع للأمور كها يتطلع الحلاق إلى رأس الإنسان .

۲.

تنغصنى فكرة أنى لا أضحى بالدرجة الكافية فى مثل هذه الظروف التى تم بها بلدى . . الفرد منا متعب ويزيد من تعبه أشياء غريبة تافهة كمقالة جديدة لكاتب «متروحن » خبير فى الأشباح . . ماذا أقول ؟ . . أقول : «طوبى للفنان أو الكاتب الذى يتصور أن ضميره أوسع من رحمة الرحمن تسع كل شيء ، ضميره كالبالوعة الجيدة الصنع » . .

ويتساءل المرء ، ما هو المقياس الذي يحدد الفنان كإنسان أولاً قبل أن يكون فناناً ؟ . . ولا أتواني عن إبداء احترامي لليونانيين القدامي . . فهناك قضايا وأمور وضعوا أيديهم عليها في بساطة وتلقائية . . فحينها مات أخيلوس ، كتبوا على قبره « هنا يرقد أخيلوس تشهد له ساليميس » دون أية

إشارة إلى أمحاده المسرحية . وهم بذكرهم استبساله في معركة ساليميس وضعوا أيديهم على قضية غاية في الأهمية ، ألا وهي : أن بطولة الفنان ورجولته هي التي تحدد معالم فنه . إذن فالموقف النضائي له كمواطن هو المطلوب أولاً . . وقال بركليس : «نحن نعشق الجال دون مغالاة . . والحكمة دون أن تفقدنا رجولتنا » ، كلمة جيدة قوله « الحكمة دون أن تفقدنا رجولتنا » ، كلمة جيدة قوله « الحكمة دون أن تفقدنا رجولتنا » فنصبح كعجل تربية اللحوم الخصى ، يكتنز لحماً وشحاً ، أو نقوداً وشهرة ، أو بالأحرى كذباً وخداعاً وزيفاً . . إذن فقد وضع بركليس الرجولة قبل الحكمة . . والأن فلنبحر عن أحجار اليونان المتآكلة ، لنطرح القضية ببساطة . .

هل يمكن لنا أن نضحى التضحية الكاملة ونظل فنانين ؟ . . لكن ، أولا ، نضحى بأى شيء ، وإزاء أى شيء ، أنضحى بالقيم الفنية ؟ أو بموقفنا إزاء القضايا الاجتاعية ؟ . . وهل كان يعى سيزان حقيقة معنى جملته المشهورة « الدولة نحن ، والتصوير أنا » ؟ . .

وحينها يمسك المرء بالفرشاة ليضع لوناً أو مساحة اقتنع بها ، يشعر بمثل هذا الشعور « التصوير أنا » لكن الحقيقة ليست كذلك . . « فأنا » هذه فى القرن العشرين قد مزقت إلى أكثر من جزء ، وكل جزء يختلف عن الآخر كلية . . ولنأخذ مثالاً لذلك : إن طرقت الباب على مجموعة من الرفاق ، حذراً ومتوجساً أفتح لهم ، وحينئذ فأنا شخص غير الذى كان يرسم منذ ساعات . . وإن تناقشت مع رئيسى فى العمل فأنا شخص يختلف كلية . . وإن استدعيت للوقوف أمام مسؤولين فى البوليس فلا يهم كل هذا بقدر ما يهم سجل آخر لحياتى ، وإن توقفت مع صديقة بضع لحظات قبل توديعها

فى ساعة متأخرة من الليل ، وكأنى أخشى أن أفقد نفسى إن افتقـدتها ، فهنا أنا الشخص الضعيف الـذى يختلف كليةً عن كل الأسطح الأخرى من شخصيتى ومن حياتى . . كم نخدع أنفسنا نحن الفنانين بظننا أننا أقوياء ، وإننا شخصية واحدة . .

باسم نضال البشرية المستمر من أجل تحقيق غد لم يأت بعد . . هل يمكن أن يتم وفاق بين الصراعات المتنازعة في أعماقنا ؟ وفاق بين صراعي من أجل مفردات للغة تشكيلية أحقق بها ما أريد صياغته . . وفاق بين هذا الصراع وصراع آخر من أجل كل القيم الشريفة في الحياة . . ويشعر الفنان أنه من الحتمى أن يتم كل هذا . فتحقيق أشكال وأسطح تملك نقاء وصفاء الحب لن يتأتى إلا بموقف صلب إزاء القضايا الاجتماعية التي لا يمكن الهرب منها . ومثل هذا الموقف يحدد طريق الفنان وبحثه واتجاهه . . وبدونه تصبح أعماله مجرد ألوان ومساحات زخوفية لا معنى لها .

كذلك لا يكفى استغراق الفنان فقط فى تشكيل أسطحه وحجومه التى أتت نتيجة لموقفه الذى ارتضاه لنفسه أصلاً ، كإنسان وكرجل ، قبل أن يكون فناناً ، فلا بد له كذلك أن يؤمن بأن من سيتلقفها من أفراد لا يقلون عنه إنسانية . . ومثل هذا الإيهان فى حد ذاته كفيل بأن يدفعه للتعبير بطريقة تلقائية عن معان كالحرية والكرامة والقوة والسعادة . . إنه موقف يتضمن كذلك أن يعمل الفنان من أجل حلم قد يتحقق بعد موته ، ألا وهو مجتمع كذلك أن يعمل الفنان من أجل حلم قد يتحقق بعد موته ، ألا وهو مجتمع أسانى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانى الكرامة . . مجتمع تسود فيه أرستقراطية الفكر والتصوف الإنسانى الناضج . حينئذ يتساوى إن هو صور رأساً نبيلاً ، أو ثهاراً ناضجة ، أو سهاء فوق منازل تحنو على نفسها ، حتى إن

رسم مربعاً فارغاً ، لأنه تحدوه فكرة أنه يرسم لكل الناس دون تفرقة ودون أن يفتعل ، وستتلقى الإنسانية بدورها كذلك ما يعمل ، بكل حب وإيهان دون أن تدرى . . لكن أن يعمل الفنان وكل هذا الضغط فوق رأسه . . فاقداً الثقة بكل من حوله ، وما حوله . . وتفرض عليه مواقف هشة أو لزجة أو مضحكة ، كموقف الكاتب « المتروحن » ؟ . . إذن ففي هذه الحالة ما هو موقفه ؟ وما نوع التضحية المطلوبة ؟ وما هي عريضة الاتهام ؟ .

وفى ظروف كهذه ، قد يتحول الفنان إلى أداة من أخطر معاول الهدم : فيتحول إلى إرهابى . . أو متخاذل . . أو هدام . . أو محبط . . أو خائن . . وحينئذ ماذا يتبقى له كإنسان وكفنان ؟ . .

أعترف أنه يجب ألا أبذر اليأس أو الخوف أو الاستسلام ، ولكن لا يجب أن ننكر أمثال هذه اللحظات في حياة الفنان . . وكم هي جميلة . . حينا تستوقف عيناه المرأة التي يحبها ، وكأنه يقول لها : « أنا خائف . . خائف من الفن ومن الحياة ومن المجتمع . . أنا طفل صغير . ضعيف . أريد أن أدفن رأسي بين كفيك وأبكي » .

71

تذكرنى بعض الكتابات التى نشرت عن بيكاسو بعد موته ، بحادث مررت به فى طفولتى : . . كان لدينا مأتم . . وكنا نلهو ، لا علاقة لنا بالأحزان ، صبية فى فناء المنزل . . وفجأة أقبلت امرأة عجوز تولول وتصيح . . وما إن قاربت الدار حتى علا عويلها وصراخها ، بلوعة شديدة . . حتى إذا أدركتنا ، صمتت ثم سألت : من هو الميت ؟ . . ومع

مثل تلك الكتابات ، بكل لوعتها وكافة النعوت التي أعطيت للمتوفى ، دون فهم أو إدراك ، يحس المرء بتساؤل يشابه تساؤل العجوز . . « من هو بيكاسو ؟ . . » .

وأمد يدى لأنتزع كتاباً عن بيكاسو ، اتطلع إلى صوره . . إنه ليس إلهاً . . فقط الطلبة الصغار والمتحذلقون ، والمدعون من رسامى الدرجة الثالثة ، يظنون هذا ، وحتى أحقر فنان يجب ألا يشعر بالضآلة أمام أعمال بيكاسو ، إن كان مخلصاً وصادقاً في فنه . . نحن يمكننا أن نتعلم من ندلنا أو زميل . . ننحنى إجلالاً له . . لكن أن نركع أمام آلهة محاولين أن نفلسف كل صوت تخرجه على أنه معجزة ، أو نأخذه على أنه قضية مسلم بها ، فلل . .

إنها دائهاً تلك المقارنة اللعينة التى يقيمونها بين الفنانين دون وجود مجال للشبه أو للاختلاف ، ودون وضع اعتبار لظروف بيئية أو اجتماعية يعيشها الفنان ، وكأنهم بهذا يريدون فرض مقياس موحد للفن عامة . تلك المقارنة كفيلة بأن تنمى لدى الناس عدم التقبل للأعمال الفنية ، إلا إذا كان مبدعها مشهوراً . وهكذا بذل بيكاسو جهده كى يصبح مشهوراً ، وبكوا عليه ف جميع أنحاء العالم ، دون إحساس صادق بأعماله أو دراية كافية بقيمتها .

إننى أشعر بفخر إزاء كل عمل جيد لأى فنان ، إلا أننى أمام بيكاسو أشعر بفخر أكثر ، لشعورى معه بحرية الفنان الكاملة فى التعبير . . وأشعر بانبهار إزاء حريته فى التحرك على سطح اللوحة . فمعه نحس بخصوبة التصوير عامة كقيمة مطلقة ليست قاصرة عليه بل ملكاً لكافة الفنانين . .

ويجب أن يفخروا بها. هذا هو ما نشعر به إزاء عمل لبيكاسو. . فقط فنانون أصابعهم في الصنعة ، هم الذين يوافقونني على أن قيمة بيكاسو الحقيقية تنحصر في هذه النقطة . . لكن أولئك الذين يؤمنون بإمكانية المساواة بين فن بيئة ما ، وفن بيئة أخرى ، وبنقل فن ذى ظروف معينة إلى ظروف غيرها ولا يؤمنون كذلك بأن الفن رهين بزمانه ومكانه ، وكأن الفن لا وظيفة له ، ولا قيمة لعوامل خارجية تحدده . . مثل هؤلاء من الصعب أن يقتنعوا بكلامي أو يحسوه .

ودائهاً مع ظروف الحياة المتنوعة ، توجد الاختلافات التي تحدد مدى خصوبتنا كفنانين ، فكل منا يعمل لغاية مختلفة ، وتحت ضغوط غير متشابهة ، قليل منها يرجع للجانب الذاتي والشخصي ، ومعظمها ضغوط اجتهاعية وتاريخية . . لكن الشيء الوحيد الذي يربطنا ببعض نحن معشر الفنانين ، هو الصعوبة التي نواجهها جميعاً أمام لوحة بيضاء . . أقصد صعوبة الصنعة .

وكما أنه من الصعب التعميم بالنسبة للقضايا التى ترتبط بالفن والإبداع، كذلك فمن الصعب التحديد . . ففى نطاق التعميم نجد العديد من الاستثناءات والمتناقضات ، وفى الوقت ذاته نجد أن الجزم بصورة قاطعة ، قد يبعدنا عن الموضوعية . فمن السهل أن نقول : كان بيكاسو تجريدياً ، أو كان تكعيبياً . . خصوصاً وعالم الفن أصبح الآن يجدده علم الازم : "سيرياليزم . . كيوبيزم . . إلخ . . » .

لكن الحقيقة أن بيكاسو بحريته ابتعد عن كل هذا ، وجعل غيره يلهث وراءه بغباء . فأبسط شيء كي يحل الرسام المحدود مشاكله دون قلق هو

تجميد نفسه فى نطاق تركيبة يضعها الآخرون له من المقننين ضيقى التفكير ، وذلك عن طريق شرحهم لأعمال الأساتـذة الكبـار . . فلننظر إذن بعين السخرية إلى الهراء الذى كتب عن بيكاسو : عن تجريـديته ، وتـزعمه للمدارس التـى نقضت العالم المرئى . وواقع الأمر أن بيكاسو لم يتحرك إلا من خلال هذا العالم المرئى ، وكأننا نسينا نهائياً وجوهه وأشخاصه وطبيعته الصامتـة . . وحتى مراحلـه التى انحاز فيها نـوعاً مـا إلى اللاتشخيص ، لم تكن سوى اشتقاقـات من واقعه المرئى ، أو استنباطاً ممن سبقـوه . . ويؤكد كلامى التنويعات التى اشتقها من صور فلاسكيز وغيره .

إن أشخاص بيكاسو وأشكاله ، بتشويهه إياهم يحدد لهم معالم خاصة به وبهم ، وكأنه يشكلهم وفق مثاليته ، وانتصاره في هذه الحالة ينحصر في ثورته الانفعالية التي يخضعهم لها ، فتشعر بهم يندفعون لمواجهتك خارج نطاق الصورة . . يستفزونك ويطلبون منك موقفاً بطولياً لا طاقة لك به .

وهنا تقبع قيمة عمل كالجورينيكا، في أن بطولة الأشكال فيها لا تنحصر في واقعية متشنجة كالتي رسم بها فنانو الرومانتيكية الثورية أشخاصهم ؛ لكنها في الحقيقة تستند على الكيفية التي حقق بها بيكاسو تلك التركيبة البسيطة والمركبة في آن واحد . . فهي تملك حيوية الشكل والألوان ، وهذا هو الانتصار الحقيقي لبيكاسو ولأشكاله . إنه لم يرسم البطولة ، لكنه فرض البطولة بحيوية غير عادية لخطوطه وألوانه التي تحدد أشكاله المشوهة . . . وهو يختلف عن فنان مثل « دافيد » الذي رسم أبطالاً يعاهدون أنفسهم على الاستشهاد فجعلهم يقفون بسكون وفتور وقد رسمهم بأسلوب ساكن فاتر كذلك ، وكأنهم تماثيل شمعية في « فاترينة » .

إننا كفنانين يتحتم علينا أن ننقى الحدث الذى نعيشه ونصل به إلى ذروة الصفاء . . وذروة الاحتراق . . ففى الحقيقة نحن لا نملك المقددة على الانفصال عنه ، ولا خلق بديل له بأعمالنا . ويخطىء البعض فى ظنهم أننا نرسم من خلال نظرية ثابتة ثبات الموت تحقيقاً لنهاذج معينة نفترضها فى مخيلتنا ، فالحقيقة أن كل صورة نرسمها ما هى إلا تعبير عن الحدث الذى نمر به . . نحققه على القهاش الأبيض . . وبيكاسو كان لا يتوانى عن تحقيقه بتلقائية الطفل وعفويته ، مع حرية الفنان الكبير المطلقة .

22

لم يكن قد تجاوز العشرين عاماً . . يجرى مرحاً على الدرجات المؤدية إلى درب اللبانة حيث كان مرسمه . . كان يسميها درجات الحياة ، يبتسم . . يركل الحجارة ويطاردها . في ذلك الوقت كان يؤمن أن الفنان أو الشاعر ، يجب أن يعيش ويسعى على أحلامه ، وإن امتلاك الأحلام لا يحتاج إلى شيء ، وأنه هو ورفاقه سيغيرون العالم والمجتمع والحياة والفن . . كان يحلم دائماً بوجه امرأة يغسله الضوء ، وجه مسطح جميل بلا أغوار ، فوقه شمس قوية شرسة . في ذلك الحين ، كان يملك المقدرة على تحويل كل شيء ، حتى الحب الفاشل إلى حلم بسيط جميل يسعد به ، فقد كان يظن أنه يملك غيده ويثق في كل فجر آت .

والآن هو بلا أحلام وبلا آمال . . يحن هذه الليلة للذهاب إلى المقهى ليقضى الوقت يتناقش ويعبث بكوب بين أصابعه . . ومثل هذه الرغبة كانت تعتريه وهو صغير إن أوشك على إتمام لوحة . . لكنه اليوم بدلاً من الانطلاق إلى الطريق ، سيغلق على نفسه الباب مبكراً ، فالمقهى لم يعد كما

كان ، ولا « المناقشات . . ولولا عزلته التي يعيشها بمحض إرادته في القاهرة المزدحة بالملايين ، ما كتب هذه الأسطر ، فهي مجرد كلمات وأفكار، وربها في ظروف أخرى كان سيطرحها للمناقشة مع صديق يثق به ، أو يفاتح بها مجموعة من الرفاق حول منضدة في مقهى ، وإن ذهب الأصدقاء بعيداً صاغها لهم في خطابات تحمل مشاريعه وأحلامه ، فلا وجود لفنان يرغب في تجميد أفكاره ، وأحلامه في كلمات . . لكنه الآن قد أغلق على نفسه نهائياً ، ولا مفر من أن يكتب محدثاً نفسه .

ما تزال اللوحة التي رسمها منذ أيام موضوعة على الحامل . . إن الفنان لا يملك القدرة على تحديد أي لوحة من لوحاته خير من الأخرى . وأيها ستحوز رضاء الغير ، وأنها مع الزمن سوف ترتبط بالناس أكثر فأكثر ، وهل سيكون في مقدور الآخرين فهمها ، أو بالأحرى الشعور بها لتربطهم بقيمهم وإيقاعهم في الحياة . . غالباً ما يرتاب الفنان مع إتمام اللوحة في أنه بذل قصارى جهده وحقق كل ما كان يصبو إليه . . فالعمل الفني كها يبني على حقائق ، تبني جوانب منه على زيف . . يحمل جانب الصدق كها يحمل جانب الكذب . . لذا فمن الصعب عليه أن يعرف ماذا تعني لوحته . . قد تستثير الناس لفترة ، ثم تفقد أهميتها بعد عشرين عاماً ، وقد يحدث العكس . لكن هناك شيء واحد يثق به الفنان ويستطيع التصريح به ، إنه يتحتم عليه أن يملك الشجاعة كي يواجه من حوله ، ومن سيأتي بعده بشجاعة . . يجب أن يعترف بكل شيء ، حتى بأكاذيبه وبعاره . . وأن يكشف ورقه كاملاً في صوره . . لكن كثيراً من الفنانين لا يملكون هذه الشجاعة ، ولا يستطيعون مواجهة الانحرين إلا وراء حيل رخيصة من

الصنعة ، ووراء أكاذيب أخرى ، كالتمسح بعقيدة أو الدعاية لقضية ما .

كان فى مقدوره أن يلزم الفراش ملتصقاً بمرضه . . وينتظر الشفاء بهدوء . . ويدع الصورة تنتظر على الحامل . . لكنها فى مراحلها الأخيرة ، ويجب أن تتم . لقد عاش فى هذه الصورة ، ومع هذه الصورة أكثر من شهرين لأنها تحدد فترة انتقال بين مرحلتين من حياته . . والآن يحتاج هو إلى تغيير . . إن الأشكال والألوان كالكلهات تفقد معناها بتكرارها ، وإعادتها كثيراً . . ولا مفر من أن يغير الفنان جلده من حين لآخر . . يعيد صياغة قوالبه وأشكاله حتى يضمن بقاء المضمون حياً ونابضاً .

إذن يتحتم عليه أن يتم الصورة بأسرع وقت ، ثم بعد ذلك يستريح لفترة . . لقد رسم وجه الفتاة ومسحه أكثر من عشرين مرة ، وفي كل مرة يتركه ضائعاً مع الظل ، فسهل عليه أن يرسم وجهها ، لكن معنى هذا ، أنه قد أضاف كذبة جديدة للصورة .

وأحياناً ما يفرض الشكل أو المساحة ، الدلالة على حقيقة تورق حياة مجموعة كبيرة من البشر . وهكذا وجد نفسه رغماً عنه يرسم وجهاً حزيناً وضائعاً مع الظل وخلفه الضوء بالضبط كأحزان أوقات عصيبة نمر بها . هل تدرك الفتاة ذلك ؟ . . وهل تعلم أنه مع كل هذه الظروف ما كان فى مقدوره أن يرسم وجهاً فى الفسوء كها فعل فى سنوات حياته الأولى . . هل تدرك أنه ينتظر على درجات الحياة المتآكلة ؟ . . ولم يعد فى حياته ذلك الحلم . . وأنه يقضى أيامه فى ظلمة موحشة . . فى انتظار عمل لفجر جديد . قد يأتى وقد لا يجىء . . وأنه يخاف أن ينسج مع بصيص الضوء أحلاماً جديدة تجهض بعد حين .

من حين الآخر يحتاج الفنان إلى شيء يشابه مياه أخيلوس التي كانت تغطس فيها نساء اليونان قديماً ، حتى يجددن عذريتهن ، يحتاج إلى ما يجدد حيويته وشبابه كلها أشرف على العطب .

يأتى يوم يشعر فيه الإنسان بألا نفع يرجى منه . . . كنت أسعى داخل المرسم جيئة وذهاباً ، كطفل قلق لغياب أمه ، أعبث بالألوان ، ولا أفعل شيئاً . . أنظر إلى الصور الناقصة ، وبرغبة كسولة متراخية أقول لنفسى : أنا متعب . . ويوماً ما سأملك القدرة على رسم ما هو أفضل منها . . . ، ثم أطفىء الضوء وأغلق المرسم .

شيء ما يريده المرء: أن يتحرر من الانسياق العبودى للعمل باستمرار . . وربها كان هذا هو السبب الذى يدفع الإنسان ليعمل جاهداً كى يتم ما بيده ويقول: أتمنى أن أنهى هذه الصورة ، وأغمض بعدها عينى كالأعمى لشهر كامل ؛ فلم أعد أتحمل الألوان .

يوجد نوعان من الألوان بالنسبة للفنان: اللون الذي تراه العين، ويحكي دلالة الأشياء كما هي في الطبيعة، واللون الفعلي في العمل الفني . . أقصد بالأول اللون المرثى الظاهري . . مثل لون السياء . . ولون البحر . ولون البشرة أو الشعر . . ولون الأشياء في الضوء وفي الظل . . ومشل هذه الدلائل اللونية التي تحدد معالم الأشكال لا يرهقنا تأملها . . لكن هناك نوعية أخرى من الألوان يعايشها الفنان وترهقه: . . مشلاً في لحظة ما وهو يبدع ، يرى مع برودة زرقة سواد الليل دفء حمرة قرمزية غريبة الشأن . . أو احضراراً ، أو اصفراراً ، يراه في نسيج اللون الأزرق نفسه . الفنان عليه أن

يوجد مكاناً لتلك الألوان الغريبة التي لا تراها العين العادية ؛ لكن القضية بالنسبة له : هل يستطيع أن يتحملها البناء الشكلي للوحة . . وكيف يتأتى له أن يربطها بباقي الصراعات اللونية التي تبنى العمل الفنى كله كوحدة . . فمثل هذه الاشتقاقات اللونية إن ارتبطت بعلاقات الدرجات بعضها ببعض ككل قد تملك القدرة على تحويل المساحة اللونية إلى فراغ متسع تجوس خلاله العين أو كتلة نشعر معها بصلابة الصخر . . فقط المشكلة أن يعمل فيها الفنان بحسه جاهداً . .

ومع المعاناة واستمرار العمل والإرهاق يكاد يصيب المرء الدوار ، دون الوصول إلى عمر ضيق يربط درجتين لونيتين . . بحذر شديد يتلمس المرء

اللون . . وكأنه يختبر قنطرة سيعبرها لمرحلة جديدة فى حياته . . ومع مثل هـذا الحذر ، والشد والجذب ، يشعر بيأس أو خور . . ويخشى اللجوء تخلصاً من المأزق الذى هو أمامه لحيلة فى الصنعة .

ونحن غالباً لا نتحمس لنتيجة ما إلا في عنفوان انتهائنا منها ، وحتى مع هذا قد نتردد أمامها ونشك فيها . . نخشى أن نكون قد أخطأنا . . وهكذا يجد المرء نفسه بضمير متيقظ يناقش كل درجة لونية تربط درجتين أخريين خوفاً من الاضطرار إلى اللجوء إلى حيل وأكاذيب الصنعة . . يحاول جاهداً أن يسيطر على اللوحة بين يديه ، لينسج الأشكال والمساحات التى تبنى اللوحة . . وكأنه يطاردها . . أو تطارده . . تارة يمسك بها . . وأخرى تنزلق من تحت يده . . تصارعه في سخرية أو تحطم في أعاقه كل رغبة في استمراره لإكمال اللوحة . . وأخيراً يستطيع الإمساك بشيء يقتنع به لحد ما استمراره لإكمال اللوحة . . وأخيراً يستطيع الإمساك بشيء يقتنع به لحد ما . . . أو بالأحرى يصل إلى قانون ما . . حينئذ فلي ذهب الإرهاق إلى الجحيم . . وينسى نفسه كلية مع العمل . . وقد يكون الوقت متأخراً جداً ، لكنه يشعر وكأنه قد بدأ لتوه ، وأنه يوجد متسع من الوقت ليبدأ بداية جديدة ، وسليمة . . وهو يعلم أن كل ما سيحتاجه بعد ذلك ، راحة ولو لفترة وجيزة وحتى يمكنه مناقشة رؤيته بوضوح .

72

كثيراً ما تطل من غيلة المرء فكرة . . تظهر وكأنها ملحمة ضخمة . . تبدو له منفذة في حجم جدار المنزل كله . . وحينذاك يستبعد تنفيذها ، ويتهرب من التفكير فيها . . لكنها تظل تتأرجح في غيلته ما بين الرغبة في تنفيذها وإحجامه عنها : تسكن ثم تبدأ في الاختمار . . تتصاعد ثانية

لتستقر فى نحيلته أسطحاً ومساحات متصارعة . . ويظل بحلم بملحمته منفذة فى حجم جدار المرسم بأكمله . . ملحمة يسعى فيها الأشخاص ويتحركون بالحجم الطبيعى . . وأخيراً يجد نفسه مسجوناً فى مساحة تكاد تقرب من حجم ورقة الجريدة . . فلا المرسم يسمح لك بأكثر من هذا ، ولا المقتنى . ويبدأ فى تبسيط الأشخاص والحجوم وتركيزهم بغية الوصول لحس يتجاوز بهم الحجم الصغير . . حس يريد به إعطاء الشعور بعظمة أو بطولة تلك الشخوص التى تداعب خياله . . هذا درس أعطاه لنا رسام فرنسى يسمى دوانيه روسو ، إذ نجح فى إعطائنا إحساساً غامضاً بعظمة أشخاصه وأشكاله ، فرغم مساحة صوره الصغيرة ، وسذاجة تنفيذها ، هى عالم يحتويك رغم بساطتها وفجاجة مظهرها .

وقد عانى الرسام من مشكلة المساحة دائماً عبر التاريخ ، لكن هذه المشكلة قد تضخمت الآن . . فإن كانت تحدو الفنان الرغبة في رسم شيء يشعر أنه يخصه أو يمتلكه وهنا أعنى بالخصوصية الإعجاب الذي يدفع المرء إلى تمنى أن يكون الشيء خاصاً به . . وعلى هذا فالمرء قد يتمنى امتلاك حقل حنطة ، أو تفاحة أو وجه يشده إليه ، أو أسطح منازل تمتد إلى الأفق، في هذه الحالة يمتلكه وهو يرسم «حب » تحدده غريزة الامتلاك . . وهو لن يرسم ذلك الشيء في مساحة ضخمة ، فحبه يمنعه من أن يشوه الشيء برسمه في حجم إعلان الحائط أو الإعلان عنه بصوت عال مشوه كميكرفون برسمه في حجم إعلان الحائط أو الإعلان عنه بصوت عال مشوه كميكرفون المأتم ، أي أنه يستبعد المبالغة في حقيقته كنوع من الاستعراض . . لكن الوضع يختلف إن أراد المرء فرض أسطورة تدلل على مظهر من مظاهر الصراع في الحياة . . إنها شيء لا يمكن امتلاكه ، إلا أنها ترتبط وتتصل بوجود

الإنسان نفسه . . لذلك فلن يجد الفنان وسيلة سوى التعبير عنها بحس متضخم وبحجم مبالغ فيه . . حتى تظل رمزاً دون امتلاك . . رمزاً لا يرتبط بأحد . . وعبر مراحل التاريخ السالفة . . وفي الماضى لم تكن هناك مشاكل . أمام الفنان ما دام المجتمع بوعى وإدراك يتعامل مع أساطيره الجهاعية التي تحدد أحلامه وآماله . . وكانت تتاح للرسام جدران شاسعة ، وسقوف ليرسم عليها ما يريد . . حتى إذا أصبحت الملكية الخاصة في حد ذاتها هي الشيء الذي ينشد ويتغنى به ، ظهرت الصورة الصغيرة مؤكدة تلك النزعة ، وتعويضاً عن رغبة امتلاك الشيء المرسوم ، ظهرت الصورة الصغيرة على أنها الشكل الحديث لفن التصوير ، بصرف النظر عن المدارس الفنية التي تلاحقت وراء بعضها . ف المرء كذلك قد يتمنى امتلاك مساحة لونية تربطه بشيء أو تجربة في الحياة .

ومع مثل هذا التحول الاجتباعى يبدو الفنان مشلولاً . . وكأنه صاحب عاهة . . يضيق ذرعاً بحدوده فى نطاق صورة صغيرة تشله عن الانطلاق ، وهى حالة غير ميئوس منها . . فنحن فقط ننتظر الوقت الذى يكف فيه الناس عن استخدام الجدران ليخبئوا أنفسهم وممتلكاتهم خلفها ، كى يكتشفوا أنه من الخير لهم أن يقفوا بجانبها كرمز لحايتهم وصلابتهم . . وضوء الشمس يغطونها برسومهم . . وضوء الشمس يغطونها مع صبيحة كل يوم .

10

أعطت لنا التكعيبية الكثير ، فمن المحال أن يحاكم الآن رساماً الواقع وينقله ، برؤية بسيطة مسطحة ، فبعد التكعيبية أصبح كل رسام يملك جدلاً بصرياً مبنياً على صراع الأسطح والاتجاهات . . وسيكون سهلاً على

من يفهم المادية الجدلية والمنطق الوضعى فهم ما أعنيه . . لكن توجد لخطات يتمنى فيها الرسم في القرن العشرين أن يكون ضيق الرؤية والمفهوم حتى لا يذهب أبعد من الالتصاق بالمظهر المرثى البسيط للشيء . . ومن تلك اللحظات ، هذه الآونة التي أمر فيها الآن ، محاولاً أن أصل لرسم ركبة حصان يجرى . . وأبنيها بناءً تشكيلياً سليماً ، تظهر فيه الركبة من الأمام ، وأن أحلل أسطحها ، حتى تظهر خلفها عضلات ساق الحصان المنطلق . . إنه وضع مركب لا يمكن معه خداع أو مداراة ، فعليه ستبنى مقدمة الصورة . .

ويأتى يوم آخر رائع فى حياة الإنسان . . يكتشف فيه أن القدرة والرغبة على العمل تتوقف على مدى الساعات التى ينامها المرء وينال حقه من الراحة قبل بدء عمل مضن . . والفنان نتيجة للإجهاد طوال اليوم ، يظل عقله يعمل حتى وهو نائم . . وتخيم على تفكيره المشاكل التى صادفها أثناء العمل . . يحلم بها وقد يجد لها حلولاً . . وبعد ذلك ، فى صبيحة اليوم التالى . وأثناء الانهاك فى مواجهة مشاكل العمل الفنى ، يحاول أن يتذكر حلولاً مشابهة لتلك التى توصل إليها وهو نائم . . ويكون سعيداً لو توصل إلى حل يتطابق مع ذلك اللقاء الغامض الذى حدث له مسبقاً مع الصورة وهو نائم . .

ومع شهر مايو ، نشعر ببداية سطوة الشمس على القاهرة . . وما تزال الصورة التي أعمل فيها حتى الآن تقلقني . . أريد التعبير بسرسم ظل حصاني العربة المندفعين إلى الأمام عن حر القاهرة وغبارها في الصيف . وكم كان سها كل على أن أحصل على نتيجة مقنعة عن طريق تطبيق ما

توصلت إليه من خبرات ، أو عن طريق محاكاة خبرات من سبقونى ، لكنى استبعدت خبراتى وخبرات الغير ، خوفاً من ألا توصلنى إلى ما أريد بالضبط، فدائماً ما تكون مثل هذه الخبرات ليست أكثر من حيل فى «التكنيك» يجيدها كل رسام متمكن من صنعته . . أما ما أريده هذه المرة فهو شيئاً آخر . . ولقد كنت دائماً أردد للطلبة أن التصوير لا يمكن أن يبنى كلية على الحيلة والخداع . . أقصد على الخبرات المكتسبة فى الصنعة ، سواء كان قد توصل إليها الرسام من تلقاء نفسه ، وأصبح مكرراً لها ، أو استعارها من غيره . . إن ما نصبو إليه بالضبط يأتى نتيجة معاناتنا البطيئة المضنية من أجل الوصول للتعبير عما نحسه بالضبط ، إن ما نصبو إليه ، هو أصالة أجل الوصول للتعبير عما نحسه بالضبط ، إن ما نصبو إليه ، هو أصالة

وقد يقول قائل ، إنه حتى مع هذه الأصالة والمعاناة لا بد أن يملك كل عمل فنى خديعة وحيلة من نوع ما . . لكنى أقرر هنا أن هناك فرق شاسع بين الوضعين . . ففى الوضع الأول يحاول السرسام إتمام عمله فى أحسن صورة . . يحتال على نفسه ويخدعها متظاهراً أنه يملك مشاعراً وحساً صادقاً فى التعبير . . وهذا التعبير توصل إليه أصلاً عن طريق المهارة والخبرة وهو شيء غير كاف . . إذن فهو يتظاهر بأكثر مما هو عليه فى الواقع .

أما فى الوضع الآخر فهو يحاول جاهداً وبصدق الوصول إلى خير وضع يرضاه لعمله . . يحاول أن يصل إلى تجسيد الحقيقة التي لا يمكن له تجسيدها أو تجميدها أو تحقيقها . . والخديعة هنا ترتكز على المحاولة المضنية في حد ذاتها للوصول لغاية هيهات للفنان الإمساك بها فهى محسوسة أكثر منها ملموسة ، ومتغيرة تبعاً لتغير الفنان من لحظة إلى أخرى . . وربها

كان هذا هو ما دفع سينزان للسعى سعياً مضنياً وراء الخط الخارجى لثمرة دون الإمساك به محدداً وواضحاً . . ونتيجة لهذا ، وتبعاً لمنهجه ، ولدت التكعيبية بجدلها المرثى وإلغائها للمظهر البصرى الثابت .

كم هو مضن ومجهد أن يكون المرء رساماً حقاً . . وأحياناً ما أتعجب لماذا أكتب مثل هذه الكلمات ؟ . . هل لأمنع نفسى من السقوط في مهاوى رسم صورة سيئة ؟ . . لا أدرى . . لكن هناك أشياء كثيرة كذلك . . وكثيرة جداً تقلقنى ولا تمت إلى التصوير بصلة .

17

فى مسرحية لاسترند برج ، نجد الأم فى عنادها مع الأب تصر على فرض أسلوب لتعليم ابنتها يأباه الأب . . فإذا لاح أن الأب سينتصر تصرخ كاذبة فى وجهه بأن البنت ليست ابنته . وذلك حتى تتمكن من السيطرة قانونياً على البنت . . وهنا يصل السلم الدرامى إلى ذروته . . فمع ميلاد الشك لدى الأب ينهار حتى ينتهى .

وكثيراً ما يحدث مع إصرار وسائل الإعلام - على فرض فنان أو تيار فنى معين - أن يجد الفنان نفسه فى وضع لا يحسد عليه ، بالضبط كوضع الأب فى مسرحية استرند برج . . يشك فى إنتاجه ، كما يشك فيمن حوله من باقى الفنانين . . ويشعر بفشل وإحباط ، لا أساس له .

كثيراً ما يعزو الفنان تذوق المجتمع لأعمال غيره من الفنانين إلى مبررات شتى بها الكثير من الجموح في الرأى أو النظرة الذاتية . . والأحرى به أن يتريث ناظراً إلى الظروف التي يمر بها هو والظروف التي يمر بها غيره ، وإلى

ما يعمله هو وما يعمله غيره ، بنظرة موضوعية متعمقة ، بدلاً من إطلاق أحكام لن تغير من واقع الأمر ، أى لن تغير من مدى تقبل الجمهور لعمل فنى ما ، أو من تركيز أجهزة الإعلام الدعاية على شخص ما . ولو فكرنا قليلاً وكنا مخلصين مع أنفسنا لاكتشفنا أننا قد نعجب بعمل يعجب به غيرنا من الناس البسطاء . . كل ما هنالك أننا نتظاهر بأننا في مستوى أعلى من الآخرين . . ولذا يجب أن نختلف عنهم في المذاق الفني . . ولكن هذا لا ينفى أن أجهزة الإعلام كثيراً ما تفرض شخصاً ما دون وجه حق ، فتؤثر يسواء بحسن نية أو عن عمد على الذوق الجهاهيرى واتجاهه ، وعلى عملية الخلق الفني نفسه .

ومن حين لآخر ، يجد الشعب نفسه في كلمات ، أو أشكال ، يتجاوب معها ويرى فيها حقيقة وضعه . . ونحن كمثقفين ، وأدعياء ثقافة ، يجب ألا ننسى أنه لا يمكن لنا الانفصال عن عامة الناس : ألا ننفصل عن أحاسيسهم ، ورؤاهم ، ونظرتهم في تقبلهم للأمور ، وإن كنا نتظاهر بعكس هذا كنوع من الحذلقة . ومن المفيد للفنان المثقف ، أو من المهم ألا يتحرج من طربه وإعجابه بأشكال الفن البسيطة التي يعجب بها الرجل العادى ، ويعطى لها الفرصة كي تتسلل إلى سريرته . مثل هذا الإعجاب والتقدير لا يقلل من قيمة المثقف أو الفنان ، بل بالعكس ، هو جزء من والتقدير لا يقلل من قيمة المثقف أو الفنان ، بل بالعكس ، هو جزء من الأعالى ومعظمها من الأغاني التي تكون العمود الفقرى لمذاق الشعب يتعلم الفنان الكثير .

ومن رأيي أن القوانين التي تحكم القيم الجهالية للفن واحدة ، من أرسطو

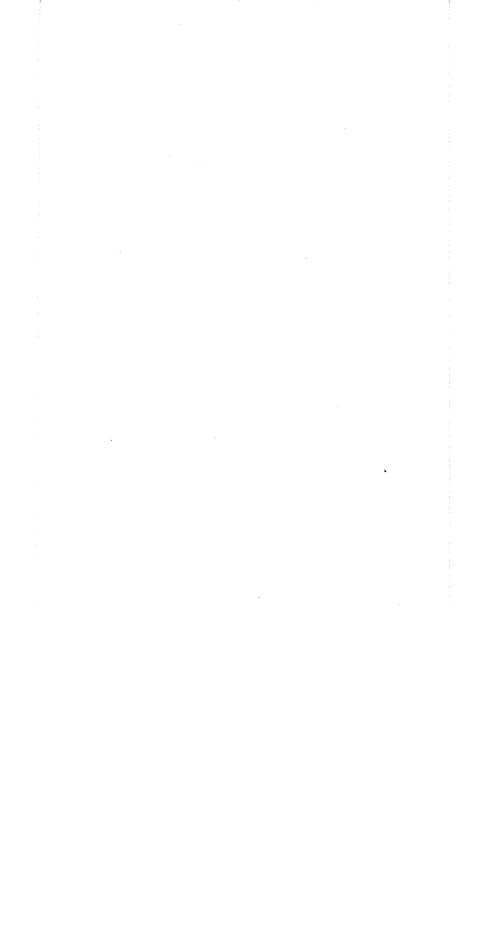
إلى سيجموند سباتش ، لأنها ترتبط بالحس البسيط للإنسان . وهل يمكن الأغنية شاعت ورددتها طرقات وأزقة مدينة ، أو آنية ظل شعب يستعملها مثات السنين ، هل يمكن لها إلا أن تكون جميلة وألا يظل لها الصدى المستمر في نفوس الناس ؟ . .

إن منطلقنا الجالى يجب ألا يبدأ فقط من إعجابنا بكل جديد ، بل من إيباننا بقيمة ووظيفة مثل هذه الأشكال والأنباط الثابتة والمتوارثة في حياتنا . ونجد « ورد ورث » في تحليله لغنائية القصيدة - أو أي عمل فني - يحددها بأنها فيضان تلقائي لمشاعر قوية . . ومثل هذا التحديد أظن أنه ينطبق بشدة على الأنباط ، أو الكلمات أو الأشكال التي نجدها تتجدد في تراثنا الفني والتي يندفع لها رجل الشارع بتلقائية مبدعاً أو مشجعاً أو محتضناً . . وفي تحديد آخر لورد ورث عن الشعر والفن نجده يصفه بأنه انفعال عاطفي وفي تحديد آخر لورد ورث عن الشعر والفن نجده يصفه بأنه انفعال عاطفي الرجل البسيط وهو يبدع فنه الشعبي أكثر مما تحدد الرجل المثقف بتكوينه العقلى المركب . وفيليب سدني أخذ اتجاها حاداً ، إذ قال : « إن الفنان بتكوينه ، لا بد أن يحمل في طياته جانباً من الفيلسوف الشعبي . . » ، هذه حقيقة لا مناص منها ، فالأنباط التي احتضنتها الشعوب وأكدتها على مر المستخدام فنه وغنائه كوسيلة للتعبير عن الحقائق والمشاكل الأساسية التي استخدام فنه وغنائه كوسيلة للتعبير عن الحقائق والمشاكل الأساسية التي

إذن ليس من العار ، أو مما يبخس قدر أى فنان أن ينحنى إجلالاً وتقديراً ، لأغنية بسيطة رددها الشعب ، أو أن يقف مشدوهاً أمام أسماك

ملونـة تزين واجهة حـانوت ساك في زقـاق . . ولا حرج علينا إن صــارحنا أنفسنا ، ومن حولنا ، بإعجابنا وارتباطنا النفساني بمثل هذه الأعمال .

وقبلنا وجد أساتذة عظام وعقلانيون جداً منطلقاتهم من مثل هذه الأشكال والأنباط ، منهم فرناند لجيه الرسام وكوربوزيه المعارى ، وجاك بريفيه الشاعر . . وغيرهم .

البحث عن مرفأ

وجاءت بداية الصيف وأشرق الصباح ، لا فرق بينه وبين أى صباح آخر في أيام الصيف . . ومن الآن فصاعداً ، وعلى امتداد الشوارع والأزقة حتى تلك التلال المغبرة التى تحيط بالقاهرة ، ستظل الشمس حارة ، ثقيلة . ومن نافذة المرسم تشعر بأسطح المنازل تذوب رويداً رويداً . . إلى أن تتلاشى كلية مع سهاء مليثة بالتراب . . وكثيراً ما يزيد إحساسنا بوطأة الجو ، إحساسنا بوطأة أحداث نمر بها . . ونتردد في اتخاذ قرار بشأنها . . نتردد تردد الأعزب العجوز ، بين سعيه للحاق بفتاته على ناصية الشارع ، ومكوثه مع رفاقه في المقهى . . نتردد بين البقاء في المرسم أو النزول إلى الشارع بكل صراعاته .

يستطيع المرء ، مع مثل هذا الجو أن يغلق على نفسه في مرسمه ويعمل ، ومن النافذة يرسم المدينة ، والشمس تصطدم بعينيه بحدة ، وتتحرك عبر السياء بطيئة ، كثيفة ، يلمحها من نافذة الأخرى . . لكنى أرجو ألا تثب منى الكلمات فلا أستطيع السيطرة عليها وتعبر عن شعورى بأنى مقيد إلى وحدة لا خلاص منها . . أنا في الحقيقة لا أشعر بالوحدة بمفهوم الوحدة المصطلح عليه في كفيني من الآن وإلى آخر العمر ، منضدتي التي تواجه المصطلح عليه في كفيني من الآن وإلى آخر العمر ، منضدتي التي تواجه

الحائط ، وحامل صورى الصغير الذي يـواجه الضوء ، وأن أترك لأعمل في سلام .

وأرجو ألا يتطرق لذهن القارىء أن مثل هذا الموقف نتيجة عزلة تفرضها نهاية الشباب بكل تقلباته ومتناقضاته . . فمن الصعب أن يسمح الفنان للعزلة أو لدبيب الشيخوخة ، أن يجرفه ، فتيار العمل الذى يفرض الاستغراق التام يمده دائماً بحيوية جديدة . كما أن استمرار عملية الخلق نفسها دليل على شباب لا يشيخ . وكثيراً ما اعتصرنى اليأس وأنا في وحدتى ، لكن كان يرجعنى إلى صوابى ويهدينى السبيل بيت من الشعر لأوفيد، أو أسطر لستندال ، أو ربها كانت بقعة لون لماتيس . . وهكذا يشعر المرء أنه ليس وحيداً رغم وهمه أو ادعائه بأنه وحيد .

والفنان غالباً ، ما يجد نفسه _ بعد صراع مرير مع الحياة _ يقامر بورقة أخيرة بالانسلاخ إلى وحدة رومانتيكية ، وذلك كاحتجاج ذاتى ضد واقع كان يجب أن يتصادم معه . وهكذا يفر إلى وحدة يملك فيها الأحلام تتذبذب بين عرائس الحب اليانعة الخضراء وأكفان العدم الممزقة الرمادية .

ومرارة تجاربه التى خاضها سلفاً تجعله يؤمن أن أية محاولة جديدة لإيجاد توافق بينه وبين نفسه ، وبينه وبين المجتمع قد تعقد مصيره وتتلف حياته ، فلا خلاص له إذن ، كى ينسى هزائمه وهو فى وحدته ، إلا بالإنغياس فى العمل . . لكن كيف ينسى ؟؟ .

أقول هذا بغية الوصول إلى ضرورة ماهية الوضوح الشامل والتام الذى يجب أن يحيط به الفنان نفسه . . ويحسه في أعاقه حتى يستطيع أن يعى

ضرورة صراعه . . وحتى يملك المقدرة على إصدار أحكام سليمة ومضبوطة تمهد له سبيله كفنان .

وفى تلك الآونة كاد الرسام _ فى كل العالم - أن يضيق ذرعاً ، بكل هذه الأبحاث - التى لا جدوى منها _ فى سراديب الأساليب الفنية الحديثة ومتاهاتها . وشعر أنه يجب عليه أن يناقش أولاً واقعة المادى البسيط الذى يحدد وجوده الإنسانى . وحتى المغامرة الفنية فى حد ذاتها وعاولة الإتيان بالجديد لم تعد تستثيره . . فقد تركنا عرايا ، إلا من حقيقة واحدة تسطع فوق رؤوسنا ، ألا وهى : أنه لو أعطى للفنان أرضاً صلبة تحت قدميه من وعى اجتهاعى وفكرى وفنى ، سيقاتل دون تردد ، أو ميوعة أو يأس . . وصلابة هذه الأرض غالباً ما تتحدد بموقفه السليم الذى يتخذه فى مجتمعه .

إن الشك والقلق والتبرم والضيق ، واليأس ، هى حالات لا غنى عنها لأى فنان لأنها تضعه فى عوالم المساعر التى لا حدود لها . ومع ذلك يمكننا القول بأن قلة من الفنانين ، هم الذين يحسنون استخدامها والانتفاع بها والتعبير عنها كمضمون إنسانى ، فهى تزودهم بطاقة من التمرد ضد ما فى مجتمعهم من سطحية وضحالة وزيف التى تفسد النظرة الصافية للحقيقة وللإنسان . . وبهذا التمرد يحققون توازنهم النفسى ويوكدون به امتيازهم كمبدعين . . أما بقية الفنانين الآخرين فقد تصبح هذه الحالات بالنسبة لهم عوامل سلبية معوقة تقودهم إلى العزلة ، والانهزامية التى لا يجدون سبيلاً للفرار منها .

إنها معركة غير متكافئة تلك التي يقودها الفنان ، إن كان غير واثق من أرض يقف عليها ولم يمهدها هو بنفسه ، لأنه في هذه الحالة يستخدم

سلاحاً أى مفردات احتارها له غيره . . إن الصراع فى هذه الحالة يجب أن يكون من أجل قيم ومفاهيم جديدة ، من أجل مقاومة اليأس فى الإنسان ، لكن أن يجد الفنان نفسه فى صراع يستنفذه من أجل أسلوب حديث ، فهذا ما لا يجب ، وأحرى به أن يغلق على نفسه ويعمل بالطريقة التى تعجبه . . لذلك فإن من حقنا وواجبنا المطالبة بالوضوح والصدق بالنسبة لكل ما يحدد مواقفنا كفنانين .

أما الاعتقاد بضرورة أن يجد الفنان منهجه وأسلوبه الخاص عن طريق ما وصل إليه غيره ، وأن لا غاية من صراع أو موقف اجتماعي ، فهذه هي أبشع الصدمات التي توجه للقضاء على حيوية الفن وأهميته بالنسبة للمجتمع ، إذ أن أصالة الأسلوب تولد من صراع الفنان ، ومن حيويته وانفعاله وتمرده . وهذا ما يحدد أهمية الفن في دفعه للمجتمع وتطويره .

24

رآنى غارقاً فى كليات . . أقرأها . . لكنه قاطعنى ليخبرنى بواقعة حدثت له ، إذ كان فى مأزق ، وفجأة رأى فى المنام أحد أولياء الله الصالحين ، فى ملابس بيضاء ، أتى ليقوده إلى بر الأمان ، وهكذا أنقذت حياته . . لم أجب الشاب ، ودفنت رأسى فى الكليات ، فليس هناك ما يقال . . أفهم أن يأتى هذا الشاب الفنان ليعترف بأنه قد كفر بالماركسية بعد أن ظل زمناً يعتنقها . . فأجيبه : إنى أدرك دوافع مثل هذا التصرف ، فالخطأ يرتكز فى أنه أعطى للهاركسية تقديراً وكياناً أكبر مما يجب . . أو يأتى إلى مكروباً ، حزيناً ، تقطر كلهاته تشاؤما ليعلن أنه يشعر ببذور التصوف تنمو فى أعهاقه ،

فأجيبه إنها ظاهرة طبيعية في مثل سنه ، وهي أن تتخذ النزعة الرومانتيكية خلاصاً لها في سلبية التصوف . لكن أن نركن إلى أولياء الله الصالحين ، نتظرهم في أحلامنا ، ونستلهمهم ، وننتظر منهم المعجزات ، ليمدوا لنا يد العون ، فهذا دليل على فوضى وبلبلة في التفكير ، وخروج بالدين عن وظيفته وحدوده .

أجد من الضروري لكل شاب أن يؤمن بالحقائق الملموسة بين يديه المبنية على الدليل والمنطق السليم . . وفي آخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات آمنت بأن الماركسية ليست فقط واحدة من هذه الحقائق القائمة على الدليل والمنطق السليم . . بل هي بمثابة جدول اللوغاريتهات الذي يحدد نتائج كل شيء . . وكيف لنا في سن مبكرة أن نتجاوز أو نتجاهل حقيقة رائعة ، ألا وهي أن كل شيء يجب أن يملك وضوح « واحد زائد واحد يساوي اثنين» . . وقد خدعت ، حتى أعجبت بالأعمال الفنية التي أنتجت وقت ستالين، وكنت أظن أن تلك النوعية من الفن هي التي يجب أن تفرض فقط. ثم حدث التناقض : ووجدنا أنفسنا منساقين وراء فنانين مثل ديستوفسكي الذي يناقش الخلل في النفس البشرية، ونتذوق أعمالهم ونتساءل لم لا يكون واحمد زائد واحد يساوي ثلاثة ؟ . . إنه شيء رائع كـذلك في حد ذاتـه ، نعجب به ، لا كحقيقة علمية أو موضوعية ، يمكن أن تصاغ في بناء فني . وكان هذا سبباً في انسياقنا إلى إحدى الدوامات الرومانتيكية . . وتساءلنا ما الذي يضر؟ . . وهكذا دون أن نشعر اقتنعنا بأدب وفن اللامعقول والعبث كقيم فنية وإنسانية ، في الوقت الـذي كنا نظن فيــه أنفسنا منحـازين إلى جانب الاشتراكية المادية. وسرعان ما أدركنا أن مثل هذا الفن ليس هو غايتنا، وأنه لا يمكن الاعتباد كلية على حسنا الفنى فقط، لتكويننا عقلياً، وسرعان ما رجعنا ثانية إلى الحقائق الوضعية التى يجب الالتزام بها، لأن لها وجودها عبر مراحل التاريخ وهى ليست اختراعاً جديداً بل هى اكتشاف لحقائق نوعية ترجع إلى تكوين الإنسان العضوى والنفسى وصراعه مع البيئة ككل، وحينئذ تحددت لنا معالم جديدة، واتضحت لنا حقيقة، أن هناك لبنة أساسية قد أرسيت في بنائنا الفكرى دون أن ندرى، هذه اللبنة هى المادية الجدلية، فهى لا ترتبط فقط بالتطور التاريخي والاجتباعي محددة له مساره، لكنها أكبر من ذلك، تفرض وجودها، حتى على مظاهر الفكر السائد في المجتمع والإنتاج الفنى. ومن هنا حدث العكس: فمن خلال نظرية بسيطة، أوجدنا لنا منطلقاً محدداً، وفي الوقت ذاته لا حدود له. ويتساوى الأمر دواماً إن كنا مناقضين أو مصدقين للهادية الجدلية دون ويسوى الفهم الأعمق لتطور وضرورة الفن، وهذا بدوره جعلنا نملك القدرة على التذوق السليم .

ولقد كان الفكر المثالى قبل ذلك رغم اتساعه يصب في مصب واحد، ولكننا أدركنا مبلغ تحرر الفكر من قيوده وانطلاقه بعد المادية الجدلية. لقد كانت تبريراتنا السابقة للمظاهر الاجتهاعية واهية. وكانت الفكرة تخللنا، فتلقى بنا في خضم المجاهيل: وهذا طبعاً لا نريده. . إن ما نريد هو ألا تفزعنا الأساطير والأسرار والمجهول، كها كانت في الأزمنة الغابرة، وأن يتصرف الإنسان بناء على تفكير حر منطلق واقتناع ذاتى . . وأن يعمل ليعطى ثهار كده لمن يأتى بعده، وينجز ما لم يكن في مقدور من أتى قبله إلهامه .

وكلنا يعلم الآن أن الإبقاء على الفلسفة المثالية بمفهومها السطحى، والضيق والحاد، ليس أكثر من محاولة للإبقاء على جثمان منع عنه كل ما يمده بمقومات الحياة . . ويبدو لى أن الأفضل ألا أطيل متحدثاً عن ألفاظ يحيطها الغموض، وعن باقى التعريفات الخيالية التى لن تمكننا أبداً من وضع أيدينا على الحلول، والمعالم الحقيقية للأمور .

فيكفى أننا أصبحنا ندرك، أن قدرنا معلق بموطىء أقدامنا في هذه الأرض، وأننا نجرب حظنا من الحياة ونواجه مصيرنا. . نعطش ونجوع . . وعلينا أن ننحنى دوماً باحثين عن العدالة بين نقائنا الذي ضاع في التراب تحت أقدامنا.

49

وكإتجاه فكرى وفنى، لمرحلة زمنية بدأت من منتصف القرن التاسع عشر، كانت الرومانتيكية أول عقبة – كرد فعل تلقائى – ضد سيطرة القيمة النائفة والسطحية في المجتمع. لكنه لم يكن رد فعل جماعى، إذ بنى على الانفعال الفردى للفنان المتمرد. الذي قرر العزلة. لذلك لم تحدد الرومانتيكية إطار ثورى منظم. ووقفت فاعليتها على حدود الإبداع في مجال الأدب والفن. وبقيت حالة من الحدة والتوتر، ناشئة عن التفاوت الطبقى، تحدد العلاقة بين الطبقات في المجتمع.

فالفنان الرومانتيكى فى ذلك الحين أحجم عن نفسال إيجابى، ضد مثاليات الطبقة المتوسطة، تجنب الصدام، ولف نفسه فى أكفان العزلة. وأمام كل القيم السائدة فى مجتمعه بها تحمله من مغريات ومآسى، رفع فقط الشعارات مثل: الرجوع إلى رصانة ووقار التراث الإغريقى، أو الرجوع إلى الطبيعة، أو تأليه الذات، أو تنمية حس صوفى أقرب إلى الهوس الدينى البيزنطى - وظل رد فعل الفنان وثورته يتمخض دائماً عن رفضه المواجهة، منسلخاً عن دائرة الصراع ومتاعب الحياة، والاستمرار في عزلته.

ومنذ القرن التاسع عشر إلى وقتنا هذا، لم يتغير شيء من سلبية الفنان في مواجهته للحياة أو عزوفه عن الصراع . . لهذا ، ومع ظروف أوروبا النفسية مواجهته للحياة أو عزوفه عن الصراع . . لهذا ، ومع ظروف أوروبا النفسية والاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية ، كان المناخ ملائهاً لميلاد تيار رومانتيكي جديد، فكانت الوجودية التي فرضت نفسها ، على التطور الفني ، كتيار لم يحل محله بديل إلى الآن . فيها نجد الامتداد الطبيعي لفردية الفنان الرومانتيكي ، بعواطفه الجاعة ، الرافض للقيود والالتزام المنظم . وفي أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات أصبح «الوجود الذاتي» شعاراً جديداً يضاف إلى كل شعارات الفنان الرومانتيكي السابقة ، مثل : الرجوع إلى التراث الإغريقي ، أو الطبيعة . . إلى آخره - كها أوضحنا - ولف الفنان نفسه في أكفان جديدة من وجوده ، أو بالأحرى في عدمه . فوجوده أصبح عالمه الوحيد الذي يلوذ به في عجزه عن مواجهة الحياة . . ترتب على هذا إحساس بالذنب يؤرقه ، ويدفعه دائهاً إلى إتيان تصرفات شاذة ، أو لامعقولة ، هكذا وجدنا أبطال سارتر ، وألبير كامي . وكان أن تضمنت الوجودية ذلك الحس المأساوي المتشائم ، فالوجودي بقلقه الدائم يشعر بعدم الراحة على هذه الأرض .

نحن إذن في نطاق فلسفة مبنية على الوحدة والقلق، وهي ليست فلسفة اجتماعية بقدر ما هي منفى رومانتيكي. . إنها الخوف من مواجهة التحجر

الوقح فى آلية وميكانيزم المجتمع البورجوازى الحديث. . إنها حوف يرجع إليه حنين بودلير الدائم لشىء مجهول، وقلق هدجر، وغربة ألبير كامى ومن هنا فقط نستطيع أن نضع أصبعنا على أصول الرومانسية فى الفكر الوجودى، فنجدها تتخذ مساراً فى فيضان جارف، من اللهفة والشوق إلى اليأس والوحدة، وفى خضم من الحس بالظلمة والليل . ولكن هل مع مثل هذه الأحاسيس والمشاعر، يمكن أن يقاد نضال فى الحياة، من أجل تغيير شامل، وإعادة بناء مجتمع إنسانى سليم ؟

وكان إن وجدت الوجودية نفسها محصورة في حجرات الطبقة البورجوازية، كفلسفة للخاصة. وحينها حاول الفلاسفة البوجوديون النزول بها للشارع كفلسفة عالمية جماعية - لم يجدوا في نطاقها ما ينادى بربط الإنسان بالآخر سوى وهم خرافى، للإحساس بمشاعر ومشاكل الآخرين من خلال المقاييس الذاتية للمرء.

وبناءً على كل ما تقدم، نجد الوجودية قد انحصر أثرها البناء، في مجال الفكر والفن فقط، وظلت بالنسبة للفنانين والشعراء فلسفة المنفى الوجدانى، الذى يذهبون إليه باختيارهم. ظلت فلسفة غنية في تعبيراتها، واسعة في امتداد حدودها إلى ما بعد قلق الإنسان المباشر.. غنية كذلك بأوهامها ورموزها.. ظلت ارنباطاً يستند دواماً على دروب النفس البشرية المعامضة، وعلى ظلمة ضبابية من الأحاسيس الإنسانية المبهمة.

مثل هذه الرؤيا، قد محقق الكثير بالنسبة لشاعر أو روائى . . أما الفنان التشكيلي فقد ظل مع عدم انتهائه لها الانتهاء الكامل أو تعاطفه معها، هائها

٣.

وفى تخبطنا الفكرى هذا ، كانت تـؤرقنا مشكلة الالتزام ، ولم يطل بنا الصراع والتأرجح طويلاً – رغم صغر سننا فى أوائل الخمسينيات – فسرعان ما تركنا كل سفسطة تحاك حول الشكل والمضمون ، والتفرقة بينها ، إذ اكتشفنا توافقاً من نوع ما بين المادية والوجودية . . وحرك وجداننا مضمونا جديداً . . منهج للحياة والفن وجدناه يتضح فى أعمال المجددين من الشعراء والفنانين الفرنسيين . . كان هذا المنهج دلالة على موقفهم إزاء الأحداث أكثر منه تعبير عن وجهة نظر، فأعمالهم كانت تحمل قوة الرفض بالنسبة للمظهر الاجتماعي السائد لقيم الطبقة المتوسطة ، والأوضاع السياسية التي قامت عليها .

وفى استطاعتنا القول بأن هذا المضمون الجيد وجد مع الإحساس بأزمة العصر الحديث، وكان أن فرض هذا المضمون أسلوباً جديداً . . يتحدد بأن الفنان كطاقة مجددة ومتمردة، ينفعل واضعاً نفسه خارج نطاق القم الفنية البالية والميشوس منها . . تلك القيم التي قد يسلم بها بعض محترفي الفن، المناهضين لكل عملية بناءة . قنينا في ذاك الحين - في مصر - لو استطعنا أن نكثف معاناة الحياة : وأن نصل إلى سبر أغوارها ومعناها . . وأن نكثفها في

خلاصة الخلاصة. ثم نبثها في كل من الشكل والمضمون من كل عمل فنى نقدمه. لقد كان هذا ما لمسناه في أعال الفنانين العظام. هذه الخلاصة التي سعينا وراءها، وأدركنا أنها الصدق الكامل في الحياة أدركنا أنها تتشكل بمدى عنف مواجهة الإنسان المعاصر للحدث، وتعطى المعنى الكبير لوجود الفنان وصراعه، وهي في الوقت ذاته الإطار الحقيقي الذي يحدده . هذه الخلاصة - بكلمة واحدة - اقتنعنا بها كمضمون جديد نبغي تحقيقه، إن استطعنا لذلك سبيلاً . . مضمون يولد وينمو مع أزمة إنسان يعيشها بصدق . كنا حينذاك نأمل أن تحمل أعالنا السيات المميزة لمظهر فني لا يخرج عن الحدود التي رسمتها في الأسطر السابقة وأن تحفر أعالنا كذلك أثراً وضحاً في أعاق من حولنا .

وكما نعلم فإن الأشكال العظيمة تولد دائماً عن مضامين عظيمة . . فالتعاطف الإنساني الرقيق الذي نراه في رسوم جيتو الحائطية ولد من إيانه بحركة الفرنسيسكان التي كانت طبيعة جيتو تميل إليها، بصرف النظر عن كونه كان راهباً ورعاً أو زنديقاً . والعنف والصرخة و إرادة التصميم تتضح في طبيعة بيكاسو الثائرة التي خلقها تعاطفه مع الحركات اليسارية الثائرة . وكأن أعماق الفنان مرشحاً معقداً ، يمر عبره شغفه بعبير الحياة وخلاصتها ، يمر مختلطاً مع إيمانه بها يعتنقه من أفكار . يمتزجان سوياً ليخرجا أخيراً في إطار أشكاله التي تصوغ مضمون عمله الفني . . وعمل كالجورينيكا يؤكد هذه الرؤية التي تدفعنا إلى التأكيد على عدم التقيد أو افتعال الموضوع بقدر تمسكنا بصياغة المضمون ، فالصياغة هي التي تحدد الموقف الإنساني الكبير للفنان . وبكلهات أوضح ، كل جزيء من العمل الفني تضيئه تلك النيران

التى تتأجج فى أعماق الفنان، حتى ولو كان ثنية قماش فى طبيعة صامتة، أو جزءاً من سحابة قاتمة فى منظر طبيعى يتأجج بالموقف الإنسانى والعقائدى الذى يقفه الفنان الحديث.

إذن فالاستناد على واقع الحياة التي نحياها، وعلى عمق التجربة الإنسانية التي نقودها - بصرف النظر عن نوعية ذلك الواقع أو تلك التجربة - هـ و المهم. ومع مثل هـ ذا المفه وم وضعت لنا النقاط فوق الحروف. فابتعدنا عن التزمت البلشفي الممجوج، الذي يفرض تمسكاً بموضوع إخباري. فلا وجود لشكل أو مضمون يفرض على شاعر أو فنان حتى ولو كان متمشياً مع ما يعتنقه من عقائد، وأي شيء يعمله سيعكس بصات إيانه بها يعتقده ويؤمن به. ومن المؤكد دائماً أن إبداعه الفني لن يختلف عن موقفه الفكري والنضالي، إن كان حقيقة فناناً . . وإن خطواته ستقوده سريعاً إلى المعركة التي يتمني أن يتحدد بعدها مصير الإنسان.

ويمضى بنا الوقت . . ونكتشف أننا كنا رومانتيكيين - نحن جيل الخمسينيات - في إيهاننا وانفعالنا وفي آمالنا . . شيء بسيط لم نضعه في الحسبان وهو أن ظروفنا ومجتمعنا تختلفان . . فأمام أزمة صغيرة ، قد يتلاشى كل شيء ويبقى فقط إصرارك وعنادك ، اللذان قد لا يكون هناك جدوى منها كذلك .

فأنت بمدينة كبيرة كالقاهرة، وحينها تثب في سيارة أجرة بعد انتظارك ساعتين في هجير يوليو، لا تفكر أبداً إن كانت السيارة قديمة وفي حالة سيئة أم لا . ولا تدرى كذلك إن كان السائق مخبولاً، أو سكراناً، أو مسطولاً،

أوعصبى المزاج . . إن أى وضع اجتماعى إن لم ترض عنه قد تعمل على تغيره، وأى أيديولوجية فكرية إن اكتشفت زيفها، قد تضغطها بين أصابعك، تكرمشها ثم تلقى بها بعيداً فى سلة المهملات . . لكن فى مدينة مثل القاهرة لها أوضاعها الخاصة فى تلك الآونة ومع مثل سيارة الأجرة هذه ومثل هذا السائق ومثل هذه الظروف يكون صعباً عليك اتخاذ قرار فى أى شىء . . فلا ضمان لك إن بقيت فى العربة ، ولا ضمان لك كذلك إن تركتها للطريق .

ولينعكس كل شيء . . وأى شيء . . فيها تصنعه من فن . . ويتساءل المرء: « ما العمل ؟؟ . . » .

31

أنكرنا جبر الفنان على موضوع ما ، أو فرض اتجاه فنى عليه ، فالتزامه لا يعنى الزامه ، كما أكدنا على أن صياغة العمل الفنى هى فقط التى تحدد لنا كيان الفنان الفكرى ، وموقفه الإنسانى ، ومع مثل هذا المبدأ يكون فى الإمكان ، ضم تيارات فنية تعارضت فى مظهرها مع المدرسة الواقعية التى نادى بها مفكرو الاستراكية المادية ، من بين هذه التيارات ودون شك أهمها - كانت المدرسة السيريالية ، ولارتباطها ببداية حركة الشيوعية الدولية زادت أهميتها . فمعظم المفكرين والفنانين والشعراء الذين ساعدوا على قيام الأحزاب الشيوعية فى أوروبا فى الأربعينيات ، وقادوا المقاومة ضد النازى ، كانوا أصلاً سيرياليين . . وحتى فى مصر ارتبطت الحركة الشيوعية بالرعيل الأول من الفنانين السيرياليين ، أقصد « رمسيس يونان ورفقائه » . هذا من

الجانب التاريخى . . لكن الأهمية الحقيقية ، لعلاقة السيريالية بالفكر المادى ترجع إلى الحلول التى اقترحها الشعراء السيرياليون إزاء تجمد الفكر المادى . ومشل هذه العلاقة بنيت على أن السيريالية ، بكونها امتداداً للدادا ، فهى تمرد طبيعى ضد معاناة الفرد في المجتمع .

ولنرجع إلى الوراء قليلاً ، إلى فرنسا فى الأمس القريب _ ونقصد بالأمس أوائل القرن التاسع عشر _ نجد أن فنانيها أوشكوا على رفض عنصر انفعال الفنان ، وذلك بمغالاة أساتذتها الكبار ، قبل بداية الواقعية على المناداة بأن التصوير يجب أن يكون من أجل إجادة صنعة التصوير ، والشعر من أجل الشعر . . بطبيعة الحال مثل هذا الاتجاه ما كان يؤدى أخيراً إلا لمناورات مسرحية من أجل تجمير الواقع ونقله ، ولاستعراضات فى التكنيك . . فأجادة قيم فن التصوير بمفردها لا تكفى . . فكثيراً ما نشعر بحاجتنا إلى النظر للحياة من خلال منظار لا يعتمد على مدى ما يحققه من جودة الرؤية ، ولا يهم إن كان فى قدرته ضبط المسافات ، وعدسته مغبرة . . أى أننا كثيراً ما نشعر بحاجتنا إلى انفعال الثائر الرومانتيكى اللامنضبط .

ثم كانت بداية التعبير عن أشكال جديدة ، حين تنزعم مالارميه دون منازع ، التغيير في الشعر . وكانت كلهاته التي تتساقط متباعدة . . متشتتة على صفحاته ، تؤكد في تساقطها ضربات ديبوسي ورافيل على البيانو . . وتقلصات أصابع رودان في أسطح تماثيله . . هؤلاء كانوا عباقرة كأفراد ، ولا ينقصهم دفء أو انفعال ، لكن كاتجاه فني ، يـؤخذ عليهم الكثير . فمثلاً نحن وإن كنا لا نملك القدرة على نكران سحر كلهات مالارميه ، إلا أننا لا

نشعر معها بنبض ولون دماء الإنسان ولا نحس الدماء ذاتها ، على كل ، لقد كانت كلها محاولات للوصول إلى شاعرية اللحظة .

لقد كانت الرغبة في التعبير عن الحس المطلق بالانطلاق مع الحياة والفن هي الغاية . لكن مع مثل هذا المنهج إن لم يكن الفنان عبقرياً يضيع الجوهر مع الرغبة في التحرر _ إنه اتجاه يحمل نظرة جحود نوعاً ما فالمضمون نظر إليه على أنه لا أكثر من حس يحقق الشكل الذي لا يحمل تكاملاً ما . ومن هذه النزعة ، ولدت التأثيرية كشورة في الشكل . والتكعيبية كمحاولة لبناء الشكل من جديد .

وبعد هذا وجدت بذور السيريالية _ وباقى ما حولها من نزعات متعددة _ وجدت السيريالية متقبلة كل خطايا الوجود كها هى ، وكل البشاعة وكل الفوضى ، وكل القذارة التى كثيراً ما لا يكون الإنسان مسؤولا عنها . وبذلت قصارى جهدها لتندفع إلى العالم والتاريخ محاولة أن تجد لقدمها متسعا ، ومستخدمة لذلك سيطرتها على جانب شاعرى ، وسحر ميتا فيزيقى غامض تنحدر معالمه إلى انفعال ديلاكروا . ومثل هذا الغموض فى الفن يبنى قوته _ على تقبلنا البديهى والتلقائي للحياة _ إذن بزغت السيريالية من الغموض والتغنى بالظلمة ، محاولة أن تشق لها طريقاً من الواقع المرتى الذى حاول أن ينكره مالارميه وزملاؤه .

هذه الخطوة بادرت السيريالية بأخذها ، وكانت على جانب كبير من الأهمية بالنسية لتاريخ الفن ولنا كفنانين نؤمن بالتمرد . . وارتباط السيريالية بعد ذلك بالتفكير المادى كان ضرورة حتمية ، وبمثابة ضهان وملاذ لها ،

حتى تنقذ نفسها من الوقوع في مهاوى الرمزية التى تأتى مع البحث عن غرابة الشكل أو الكلمة والصوت . نقصد هنا رمزية الإيقاع ، كذلك كى تنقذ نفسها من حماس قوى للفن من أجل الفن . ورغم هذا الارتباط بالفكر المادى واليسارى وجد التعارض بينها وعدم التوافق التام لتعارض النظرة السيريالية مع نظريات اليسار ، خصوصاً بالنسبة لما يمت لحرية الإرادة والتصميم لدى الفرد . فحرية الإرادة والتصميم أرجعت إليها السيريالية تلقائيتها . . أرجعتها إلى جذور قديمة ، ترتفع وتذهب أبعد من الواقع النسبى والعلاقات الموضوعية . أرجعتها إلى سطوة ، وسيطرة الحدس الدائمة ، سيطرته على الفكر وعلى النظرية ، فتلقائية الرغبة هى كل شىء .

وكان نتيجة هذا أن وجد الفنان الحديث نفسه يغلى فى وعاء مع الوجودية التى أتت فى أعقاب الشيوعية ببحثها عن الوجود والماهية ، والسيريالية بإصرارها على التحرر الداخلى . . وهو مع أية حالة وفى أى موضع من الصعب عليه تنظيم تلك الحلقات التى تربطه بالفكر المادى .

41

تم التزاوج ظاهرياً فقط ، بين الفكر المادى والحركة السيريالية . وسرعان ما انضم معظم فنانى وشعراء أوروبا النابهين ، تحت لواء « المانفستو » ، الذى أصدره أندريه بريتون سنة ١٩٢٤ ، وفيه يحدد الشاعر بريتون ماهية السيريالية بالنسبة للفنان كموقف ، وللعمل الفنى كنتيجة . كانت صياغته تملك جرأة مخيفة . . وجاء المانفستو كعملية تهجين بين احترام الواقع كقيد ومنهج فكرى ، والحنين الملح للحلم كحرية وانطلاق ، إنه مزيج غريب من

147

النزعة الماركسية كرغبة في التحرر مع الرومانتيكية السيريالية . . ويبرر أندريه بريتون كلماته التي تختلف مع الماركسية بها يأتي :

إن الحدس يسيطر على الفكرة مهم وعينا أهميتها ، وتروينا في تنفيذها . والحدس هنا المقصود منه تلقائية التصرف. والفكرة هي بمعنى التفكير العقلي . وتقدير أهمية وقـوة الحدس ، يسهل السبيل كي يتم التزاوج المباشر بينه وبين رغبة الإنسان في المواجهة الصريحة للحياة دون تخطيط ودون خوف، ودون حساب لعواقب أمور . علينا إذن أن نلقى بأنفسنا في خضم الحدس لتتم التجربة كاملة . فالحدس من جانبه كفيل بدفعنا إلى مسار حركة يمليها علينا. ومن هنا نصل إلى نوع تلقائي من الحركة ، أو إلى «الأوتوماتيكية» كما أطلق عليها أندريه بريتون ، الذي أصر على عدم الحساب المنظم المرسوم لتحقيق فكرة ما . كما استبعد أى تنظيم مدبر للإرادة، وذلك رغبة في المحافظة على نقائها . وهذا هو الأمر الذي أنكره كارل ماركس وفردريك إنجلز وبذلا قصاري جهدهما للابتعاد عنه وعدم التعرض له ، عما سبب جانباً من النقص في تطبيق نظرياتها على فلسفة الجمال، ولهما بعض العذر فأي نظرية ثورية اجتماعية تبنى أساساً على وضع القوانين التي تحد نوعاً ما من حرية إرادة الفرد ، وذلك لصالح المجموع ، وحتى تنتظم بمسار لها في نطاق الحركة العامة للمجتمع ، إذن فأي ثـورة اجتماعية تستبعد فكرة إطلاق حرية الفرد وإرادته ، لتطفو دون هـدف مسترخية على سطح تيار الأحداث .

وليس معنى هذا أن البناء النظرى للمادية قد أغفل أهمية تدخل عامل «إرادة الفرد» وأثرها على الجانب التاريخي الاجتماعي . . فهناك رباط قوى

يجمع بين إرادة الفرد وتطور المجتمع . فالدافع الاقتصادى ـ لسد حاجات الفرد ـ هو المحرك الرئيسى لديناميكية الحركة لدى الإنسان ، ودفعه للتطور، وتلك الديناميكية تؤدى بدورها لكل نشاطات الإنسان الفكرية من خلق وإبداع . . إذن فحركة إرادة الفرد هى كل شيء . . وأدى هذا إلى ارتباط المادية مع السيريالية برباط يحمل الكثير من التناقض .

ومن هنا كان ارتباط أندريه بريتون بالجانب المادى ، ولكنه كان ارتباطاً يملك ترجمة لرؤيته هو عن الموضوع ، إذ أغفل إصرار المادية على أن إرادة الفرد، لا بد أن تتحرك في إطار المنطق الذي ترسمه لها ، وفي نطاق الحركة الشياملة للمجتمع الذي يبنى أساساً على صراع القيم الهابطة ضد القيم الصاعدة .

هذه الترجمة أو الفهم المبرر للفكر المادى أوقع أندريه بريتون فى خطأ آخر، إذ كان لا بدله من شيء يحدد وينظم «الأوتوماتيكية» هذه أو تلقائية الحركة فأصر على ما أطلق عليه لفظ «الإلهام أو الوازع الغريزى». ويقصد بالإلهام هنا تلك الدوافع التي تحركها الاحتياجات الفسيولوجية . . لكن مثل هذه الدوافع قد تجمح فلا يمكن ضبطها أو الحد منها ، وحينئذ لا سيطرة لإرادة الإنسان المنظمة عليها ، ولا لذكائه وقوة إدراكه .

ولم يعط إصرار أندريه بريتون على ما أطلق عليه الإلهام الغريزى ، الدعم الكافى لتكامل النظرية ، لأنه « بأوتوماتيكية » هذه _ أو تلقائية الحركة والتصرف التي بني نظريته عليها جرد هذا الإلهام الغريزى وأبعد عنه كل قوة وقيمة ممكنة . فمن الصعب مناقشة أو الاعتهاد _ حتى من خلال الجانب

النظرى فقط على قوة غير منظمة . إذن فهو يقودننا ثانية إلى وضع يكاد يتشابه في سلبيته مع باكورة الرومانتيكية . . إنه مظهر جديد للعزلة والاستكانة التي وعاها الرواد الأول الرومانتيكيون ، سواء كانوا من الألمان أو الإنجليز أو الفرنسيين . . إذ كان الاستسلام لأحلام اليقظة بالنسبة لهم كل شيء : الغاية والوسيلة . .

كان الحلم إذن بالنسبة لأندريه بريتون يمثل اللحظة التي تتم فيها سيطرة الجسد كاحتياج وغرائز مكبوتة على العقل كأداة تنفيذ منظمة ، تخضع للمنطق وتملك القيود الاجتهاعية . وبالنسبة لبريتون في الحلم فقط نملك القدرة على تحطيم القيود ، وتمزيق الستر ، ونصل إلى حالة من الوجود النقى المنصهر ، فيحقق الإنسان ذاته كاملة . . وحتى إن وصل الإنسان إلى مثل هذه الحالة عن طريق الخمر والمخدرات ؛ فهذا أمر لا يهم .

وباحتصار ، يجب أن يكون الفنان السيريالي أثناء إبداعه عارياً أمام وجوده ، بلف ويدور وراء ذلك الوجود في دائرة مغلقة . وكل شيء آخر يجب أن يختفى من طريقه وهو في هذه الدائرة حتى يمكنه الإمساك بوجوده . يا لها من صورة سيريالية تبعد كل البعد عن الخضوع لمنطق علمى . . صورة تحدد نقطة الضعف الرئيسية في نظرية بريتون . . إذ هيهات للفنان أن يمسك بوجوده . . وهو في دورانه هذا يدور في الحقيقة حول مركز قد تمركزت فيه ذاته .

نرى إذن من كل هذا التسلسل ، نقاط اتصال واضحة بين الوجودية والسيريالية ، فهم تقريباً نتاج عصر واحد وظروف اجتماعية واحدة . . .

ونستطيع القول أن السيريالية هي الماثل الشاعرى للفلسفة الوجودية . . وإن الخطأ الوحيد الذي وقعت فيه السيريالية يظهر بوضوح في أنها تنقصها القوة على الارتباط المباشر بالوجود المادي ، وفي نفس الوقت تنقصها القوة على جر نفسها بعيداً عن العوامل التي رَبِّب على الموقف الإيجابي للفكر المادي . وعلى هذا لم يكن هناك بد من أن يترك جانب من فناني وشعراء أوروبا أندريه بريتون إلى الحرب الأهلية الأسبانية ، ثم يتركوه ثانية في بداية الأربعينيات للانضهام إلى حركات مقاومة النازي كمناضلين ، وكفنانين يساريين سيرياليين مفضلين دون تردد أن يواجهوا أنفسهم بمواجهتهم للأزمة التي يمر بها المجتمع بأسره .

ومع تلك المبادرة هاج أندريه بريتون وماج . . واتهم رفاقه بتنصلهم للحركة السيريالية ، وأنهم قد باعوا القضية الفنية ، بربطها بالقضايا السياسية وأغلق على نفسه دونهم ، ودون الحياة ، ودون الفن . وهكذا تحول الشاعر العظيم أندريه بريتون من شاعر كان يملك إيجابية الرفض . . تحول إلى سلبية الرفض .

هذه العزلة دفعت أراجون أن يقول عنه قبيل وفاته بسنوات : « إن أندريه بريتون يعيش بيننا وكأنه في منفى » .

22

وبمبالغة بعض الفنانين السيرياليين والشيوعيين من ذوى النفوس المتمردة الثائرة ، في سعيهم وراء التحرر من قيود القيم ، اتخذت تصرفاتهم صفة الشذوذ والانحلال الذي يتنافى مع مفهوم الطبقة المتوسطة

147

الأخلاقى ، أقصد مقاييس العيب والحرام المصطلح عليها ، والتى لا تتعارض مع المواءمة الواضحة للمجتمع ، تلك المواءمة التى هى دائماً سمة الإنسان العادى البسيط الذى ليست له مطالب نفسية معقدة يحددها القلق والفراغ.

مثل هذه التصرفات الشاذة قد لا يتقبلها فنانون يشعرون بالتزام في حياتهم وفي تصرفاتهم وفي أعمالهم . . يحترمون تقاليد مجتمعهم ووجهة نظر من يحيط بهم ، لانهم يؤمنون أن في التزامهم هذا احتراماً للإنسان نفسه .

وهكذا بضياع الحدود واختلاط الأمور والتباسها على كثير من الفنانين . وكرد فعل ضد التيارات الفكرية التى قد تحمل تمرداً أو تحرراً ، وجد ثانية فى أوروبا وبالتبعية فى مصر ، من ينادى بأن الفن للفن ، وبضرورة تراجع الفنان إلى مرسمه ، وبعده عن كل الصراعات ، ليقتصر على تجويد صنعته فى إطار إدراكه . وكان إن وجد صدى لله Hermitism « الانعزالية » كمذهب _ ينادى برجوع الفنان إلى عزلة يفرضها على نفسه وباختياره . إنها مظهر خادع لرغبة الفنان فى التكامل ضد الضياع فى مجتمعه وارتباطه بشىء ملموس ، ألا وهو صنعته .

ودائماً يظهر مثل هذا الاتجاه في الأزمنة التي ينادى التيار الفكرى السائد فيها بتوظيف الفن لخدمة السياسة بطريقة سافرة ومباشرة . . أو يحاول فيها الضغط على الفنان ، حتى يضطر أن يقوم بالدعاية لصالح الطبقة الحاكمة . وما تطالب به الهرميتزم هو أن يسجن الفنان في إطار تمليه عليه طبيعة صنعته . وفي سكون العزلة يتجنب كل صدمات المرحلة التاريخية التي يمربها . .

بعبارة صريحة : الانعزالية يعيبها كمذهب فنى ، إنها تتناقض مع صلابة الفنان ، وتتجاهل عناده ، ويحل بدلاً عنها الإحساس بالدهشة الممزوجة بالذعر ، ومرجعه خوف الفنان من الجو المحيط به . . فيتقوقع حامياً نفسه بقشرة سميكة من العزلة . . لكن كثيراً ما تسبب له تلك العزلة نوعاً من الفوضى . . فمن المحال أن تصبح حماية الفنان لنفسه من الأحداث ، غايته التى يعمل على استمرارها ، وأحياناً ما ينتج عن عزلته هذه إيان باللامبالاة في الحياة . . وبكلهات أخرى الانعزالية ما هي سوى محاولة لإيجاد عالم محايد للفنان . . وتمنعه من أن يأخذ موقفاً ، أو يلعب دوراً على مسرح تطور المجتمع حوله .

إنها بالضبط التابوت الذي يحفظ به جثمان الميت خشية التعرض للجو ، فالفنان في حالة الانعزالية هذه بعيد كل البعد عن أى تفاعل ، إلا إنفعال يحدده قلق يقود الفنان إلى الجانب الراكد غير المؤثر من الحياة .

وهكذا نرى أن النتيجة المتوقعة من تلك العزلة الاختيارية ، لن تكون سوى حالة سيكولوجية مرضية . . حالة هلامية ، لزجة يحملها الفنان كعبء وهو ماض في ظلمة وإلى ظلمة ، بينها تضغط عليه دواماً عوامل غامضة تطالبه أن يجد شكلاً وكياناً اجتهاعياً محدداً له .

25

تحدثنا عن انعزال الفنان كمذهب واتجاه . . وتتمة لحديثنا ، أقول أن هناك فرقاً بين أن يحاصر الفنان فتفرض عليه العزلة ، فعليه أن يتحملها في صبر ، وبين انعزال يقوده هو بإرادته متغنياً به ومتناسياً حقيقة وظيفته

144

وموقفه. وفى انعزاله هذا يمضى الفنان مخبئاً نفسه كلية خلف أوهام وقدرات خرافية وكأنه أورفيوس ، قادر بترنيهاته على التأثير فى كل كائن حى . . وفى الحقيقة أنه يهمهم ، ويتمتم بكلهات جامدة أو غامضة أو مستهلكة . . يعيد صياغتها المرة تلو المرة ، وفى كل مرة تنزداد مفرداته غموضاً ، وتنقص سحراً دون أن يدرى ، وكأنه لا أمان له ، إن لم يستتر خلف ستر كثيفة من إطلاق بخور ، وترنيهات مبهمة .

ونحن كفنانين ، إن عزلنا أنفسنا دون تفكير ، قد نجد أنفسنا إزاء موقف صعب، لا نستطيع فيه أن نجمع شتات أنفسنا ، بعد أن بعثرتنا وعصفت بنا أزمات الانطواء . . وكيف يتأتى لنا أن نعيد صياغة كياننا الفنى والنفسى ، أو نهتدى إلى طريق ، وقد فقدنا موطىء أقدامنا ، ووحشة العزلة تأخذ بخناقنا ؟؟ . . تبعثر وتشتت طاقاتنا على التفكير . . نصبح غائبين عن عصرنا ، لكننا نتوهم حضورنا . . نتوهم فجراً جديداً . . نتوهم ميلاداً جديداً . . نتوهم فقساً جديداً . . والحقيقة أنه بعزلتنا لن يمكننا بتاتاً الحصول على شيء من هذا .

إذن فلنتحدث عن العزلة من زاوية أنها مذهب فنى ، نتحدث عنها على أنها انهيار ثقافى يصاحب فترة سياسية معينة ، مرحلة اضمحلال بالنسبة لخاصة الخاصة من المفكرين ، في مجتمع تصبح الغلبة فيه لقوة تركب موجة النفاق والتملق للجهاهير .

إذن فعزلة الفنان هنا ليست أكثر أو أقل من احتجاج سلبي ــ منشأه نضج إدراك الفنان الفني والسياسي والاجتهاعي ـ وقوفه صامتاً . لكن، ما قيمة احتجاج سلبى أمام قوة تملك المقدرة على الفرض والتغيير والتثبيت؟ إذن هنا تبرز غربة للفنان الذى يحاول أن يقنع فيها نفسه ، بعدم جدوى الصراع ، أو التعاون ، أو حتى التأقلم . . فيفضل الجانب السهل، على أنه طريق السلامة ، يفضل ذلك على إقامة صراع شرس . إنه هروب وهجرة من المجتمع ، لكن من نوع آخر .

ولنقل ، مع سياق حديثنا هذا ، إنه من الجانب الآخر ، نجد أن أى رد فعل من جانب الفنان ضد هذه العزلة ، لا يمكن أن يقام إلاّ على أرضية صلبة من الإيهان بعقيدة ما . . بموقف وباتجاه ، وأن يكون الفنان مالكاً القدرة على التعبير السليم عن عواطفه بالضبط دون مساومة . وأن تأتى انتفاضته كاندفاع قوى للإعلان عها يختلج في أعهاقه من أحاسيس . أى ينصت فقط لما يمليه عليه ضميره . . لكن أن يهمس الفنان ويهمهم ، أو يجيد ويجود ما يمليه آخرون عليه ، فها هي سوى عيوب مكتسبة في حياة الفنان ، أو ترجع إلى عادة سيئة اعتاد عليها ، وعلمه أن يتخلص منها .

وإنها ضرورة لا مناص ولا خلاص منها ، أن يتحدث جاهراً بها يحس. . وإن لم يستطع ليصرح بعجزه . . هـذا هو الـوضوح الوحيـد لموقفه ولحيـاته ولفنه ، الذي يطلب منه ، تأكيداً لموقفه وحياته ، وفنه .

40

السطور القادمة ، تحمل في طياتها ، كلهات تدور حول التعبيرية . . قد تبدو هذه الكلهات غريبة ، كننا نستبعد دائهاً في مثل هده المناقشات الأساتذة الكبار الذين يتجاوزون بعبقريتهم أية تقنينات ، وإن تمعنا قليلا في

تأملنا للتعبيرية نجد أنه دائماً يلازمها مناخ سيكولوجي معين وهو حالة لا يمكن التغبضي عنها ، هذه الحالة تميز التعبيرية كاتجاه للرؤية والتفكير يسرى طالما وجدت ظروف اجتماعية وسياسية معينة ، ويقوده فنانون ناقمون على الفترة التاريخية التي تمر بها مجتمعاتهم وعلى سبيل المثال : كرد فعل ضد التفكير النازى والفاشي في أوروب نضجت التعبيرية ، بمعنى أصح ، اتضحت معالمها بالصورة المتعارف عليها الآن . وهذا معناه أنها أتت مع فترة عانى فيها الإنسان ، من ألم وعذاب مضن صاحبه كبت للحريات . مثل هذه الظروف هي المظهر الذي يصاحب التيار التعبيري دائماً . فالكبت يصاحبه ، في أغلب الأحيان ، فوضى في العواطف والأحاسيس ، وعدم القدرة على السيطرة عليها . هذه الفوضى بدورها تجر في أذيالها رغبة في التنفيس على يسبب من منغصات و إزعاج .

ويتحقق هذا التنفيس عند التعبير بطريقة عنيفة لا يحددها المنطق أو النظام ، وبأشكال قد تكون ملتوية أو مشوهة . وهذا قد لا يتطابق مع النظرة الكلاسيكية للفن التى تنادى : بأن العمل الفنى هو تحقيق للرغبة الكامنة في الإنسان للدفاع عن الكال والقوة والصفاء كقيمة مطلقة ، وتحقيق النظرة الشاملة للاتزان العام في الوجود ، والفن بوجه عام صورة من هذا الكال وهذا الاتزان . لكن التعبيرية تعتمد في المصاف الأول على الصدمة ، أي على ما يهز كيان الفنان ، وبالتبعية يهز كيان المتلقى ، وقد تحمل تلك الصدمة ضياعاً وعنفاً ، وغياب عنصر القدرة على التنظيم .

إذن فهى ليست التعبير المنظم عن مرارة تجربة عاناها الإنسان ، تعبيراً يحمل فهما منطقياً ، وصياغة هادئة لتلك الصدمة . إن التعبيرية تعكس

الآلام والمعاناة بكل ما تحمله من مؤثرات ، ومضاعفات عاطفية ، وتلقى بها مبعثرة ، ومشتتة على سطح اللوحة حاملة كل صراخ الإنسان البائس . . وفي ومن هنا نجد أنفسنا نتراجع عن التسليم بها كلية _ دون قيد أو شرط . . وفي الوقت ذاته نتراجع بنفس القوة ، ونفس المقدار عن التسليم للصياغة المنظمة ، والتعبير المهندم الذي يعكس الطبيعة بطريقة جامدة ، مثل المدرسة الطبيعية .

وكما أن الفلسفة لا يمكن لها أن تكون علماً بمفهوم العلم . . . إذن فالفن في الوقت ذاته وبهذا المنطق ، لا يمكن له أن يكون علماً يختص بمحاكاة الطبيعة فقط ، فهو يبنى أصلاً على العلاقة المباشرة للفرد مع رغباته في الحياة ، أى هو إعادة تنظيم لعلاقات نحسها في الوجود ونحولها إلى قيمة ملموسة . . ويولد الفن من صدام الإنسان بها حوله . . إذن فهو يبنى على شقين ، هما الفنان والحياة ، أو بصورة أخرى على الجانب الذاتي والجانب الموضوعي ، وإن تغلب أحد الشقين وسيطر ، تسقط لك العلاقة التي تربطهما ، أو بالأحرى تتولد العلاقة عن احتكاك الشقين ببعضهما . وهكذا نجد أن التعبيرية وفتي مظهرها ليست سوى تعبيراً عن الحياة يجمل شقاً واحداً ، أى الجانب الذاتي الذي هو الإنسان فقط . مثلها تحمل المدرسة الطبيعية الشق الآخر الذي هو الطبيعة .

ونجد أن المفهوم الكامل للفن كوحدة علاقات سليمة تجمع عناصر الصورة وتحمل نظاماً قاسياً عنيب لحد كبير في أعمال الفنانين التعبيريين ونستثنى هنا الأساتذة الكبار . . وكيف لهم تحقيق مثل هذه العلاقات وشاغلهم الأكبر هو التنفيس عن كل مظاهر الفوضى الناتجة عن المعاناة

وعن أزمة الإنسان ؟ . . إن أعمالهم هي مرآة تحمل نفسية حطمتها الظروف القاسية و يكاد غبار اليأس أن يغطيها .

ولكننا نقرر القول أنه عند تقنيننا للتعبيرية كتيار ومدرسة فنية يجب استثناء الأساتذة العظام ، نستبعدهم لأنهم كعباقرة يتعدون مرحلتهم الزمنية ، وهم يملكون من المواهب والميزات ما يكفى لكى تحمل لوحاتهم ذلك النظام ، وتلك العلاقات التشكيلية السليمة التى نتحدث عنها ، كها تحمل كذلك العلاقات التى تنتج عن صدامهم ومواجهتهم الحقيقية للحياة وللظروف التى حولهم . ومن هؤلاء الفنانين : هيرشتر ، وشميدت روتلف ومومور ، ونولد . . وفى الإمكان كذلك إضافة كوكشا .

انتهينا فيها سبق ، إلى أن مذهبين كالتعبيرية والطبيعية قد يحملان الشقين المتناقضين من الفن والحياة . . وتتمة للقول : إن هذا هو السبب الذى من أجله نلمح في أعهال كثير من التعبيريين والطبيعيين شيء ينقصهم . . يعجزون عن الإفصاح عنه . إنه الرغبة التي تنحصر في حنين الفنان إلى الابتداء ، أو الانطلاق من الخط الذى ينطلق منه زميله من المدرسة الأخرى . أي يريد أن يقتطع واقعه من نقيضه . وكها قلنا نشعر من كلتا المدرستين بالنقص . وإن كلتيهها في حاجة إلى مقومات المدرسة الأخرى . . نعني امتلاك نظرة متكاملة عن الحياة . . تلك النظرة التي غالباً ما تبني على القدرة على جمع المتناقضات في صعيد واحد .

وكأن صور كل من المدرستين ـ على طرفى نقيض ـ تمضى حاملة قلقاً ملحاً على نقيض مكبوت في أعهاقها ، ولا يمكنها البوح به . فتبدو التعبيرية، وكأن الفنان يجرح أو يمزق ذاته، عله يشفى نفسه مما يحيط به. . . بينها الأخرى _ نقصد الطبيعية _ تبدو وقد أخلق الفنان على نفسه وأسدل عليها ستاراً كثيفاً حتى لا تجد ذاته منفذاً إلى سطح اللوحة، أثناء نقله الجاف للطبيعة . والأمر يتساوى ، فكلا الوضعين لا يمثل الكهال المنشود.

وموجز القول أن كلاً من المدرستين ، قد اختصت نفسها بجزء من حقيقة الحقيقة ، لا تكامل فيه ، ولا يحمل صفات الكمال . . وسواء كان ذلك الجزء يرجع إلى العالم الباطني للفنان كما في التعبيرية ، أو هو تمثيل العالم الظاهري حوله ، كما في الطبيعية . . وسيان كان مرتبطاً بالناحية السيكولوجية للفنان كما هو في الحالة الأولى ، أو هو يرجع إلى رؤيته الموضوعية للأشياء كما في الحالة الثانية ، فالأمر يتساوى في كلتيهما ، ولا يخرج عن كونه تقريراً غير واف .

ويجب ألا ننسى أن المدرسة الطبيعية هى نتاج القيم التى سادت مجتمع الطبقة المتوسطة ، وإن كانت الجانب السىء منها . . كالافتعال . والسطحية ، والزيف . وقد تختفى كلية فى أعهال المدرسة الطبيعية دلاثل ما يربط الإنسان بعلاقاته الاجتهاعية ، أى صراعه الاجتهاعي والاقتصادى .

وكامتداد لاستسلام الطبقة المتوسطة لكثير من القيم ، لا تعبر الطبيعية عن أى مظهر من مظاهر تمرد الفنان الذى يجب أن يكون .

وأظن أنه مع مثل هذا البناء والتكوين ، لا تتحقق العلاقة السليمة بين الفنان والحياة والأحداث والأشياء ، ولا تعطى له الفرصة كاملة لتحقيق الاتزان والتكامل مع المجتمع أو في اللوحة .

ولذا يجب أن نعترف ونرجع لصراع المتناقضات قيمته . . سواء كان هذا الصراع يختلج في أعاقنا ، أو يتأكد في مظاهر الحياة حولنا . . وأن نرسم ارتباط الإنسان بنفسه ، وبها حوله في علاقات سليمة ، دون تقليل لقواه المعنوية والفكرية ، أو لقدراته على قيادة صراعه مزوداً بعناده وتمرده الأزلى . . بالأحرى نحاول أن نرجع للفن قدرته على الوقوف على أرضيته الاجتماعية . . نرجعه إلى واقعيته المتأصلة فيه . لكن ما هي تلك الواقعية المطلوبة ؟ هل هي واقعية الشكل ؟ هل هي واقعية المضمون ؟ لا إنها واقعية الصراع . . وواقعية العلاقات .

27

إذن فهى واقعية تعتمد على فهم كامل لديالكتيكية الحياة ، وفهم سليم لصراع المتناقضات فيها ، إنها واقعية تبنى على الشد والجذب . . وعلى حيوية الفنان : تفاعله ، صراعه وإيجابيته اتجاه المجتمع حوله . . فإذ به يحقق التكامل في عمله الفنى عن طريق تباين وتنوع الخطوط والألوان والدرجات . . وإذ بها واقعية تعكس الحياة بكل ما تحمله أبعاد المعنى الشامل للفظ ، دون أن تمت لمضمون أو لشكل مشالى . . أى لا ترتبط بالنظرة المثالية التي لا تلقى بالا للحجوم الطبيعية والحقيقية للأمور وللأشياء ، وتحتوى بين شقيها حساً جامداً للحياة كلها . . وهذا ما حاول البناء الفكري لصراع المتناقضات أن يحطمه .

ونحن في استخدامنا للفظ واقعية ، يجب أن نزيل عن الكلمة ونبعد الفهم الخاطيء الذي يحصرها في أنها ليست إلا محاولة ترجمة للواقع ، أو

نقله، محاولة تبعدها عن أى شكل ينتمى إلى تمثيل الطبيعة بشكلها المرثى فقط، كيا يجب ألا نربطها بالمدرسة الطبيعية.

كذلك يجب أن نتجنب الوقوع فى نفس المهاوى التى وقع فيها الشاعر الفرنسى أراجون ، حين تحمس لما سمى فى المدارس الفنية باسم الواقعية الاشتراكية ، فأوجد لها المبررات . ولإيهانه بالفكر اليسارى أراد أن ينقذ مفهومها بدفاع مهلهل ، ذلك المفهوم فرضه بعض الاشتراكيين فى فترة ما ، فشرحه أراجون متجاوزاً فى شرحه حدود المعنى الحقيقى للتسمية . . أى ارتفع بمعناها إلى نوايا الفنان التى قد لا تتحقق فى العمل الفنى . . وهنا موطن الخطأ . . إذ أسند لها ما ليس بها من حرارة التجربة ووظيفة الرمز ، كما ربطها بالسيريالية .

إن ما نريده هنا ونرمى إليه ، هو واقعية تملك التمثيل الحقيقى للموقف ، وتتجاوز حدود الشيء المرثى لترتفع به إلى المعنى المطلق . . إنها ليست واقعية تبرر الرمز والتجريد الذى انحصرت نظرية أراجون فيها دون أن يكون هناك وجود لرمز أو تجريد . . ولا ننكر أننا عن طريق التجريد يمكننا الوصول إلى أشكال ، وأنهاط إنسانية ، لكننا نتحفظ مع هذا الأمر ، لا لأننا نرفض التجريد كقيمة بوجه عام ، بل خشية أن يؤخذ كلامنا على أنه تسليم بالموافقة على مبدأ افتعال تحوير الواقع إلى أشكال تجريدية . . هذا من ناحية . . كذلك نحن لا نسلم كلية للرمزية ، فالرمز دائماً يعجز عن تمثيل العواطف التمثيل الصحيح ، أو التعبير عنها وهي في قمة انفعالها . . لكن قد يصبح الانفعال في حد ذاته رمزاً . والرمز دائماً يتجمد ، إن كرره الفنان أو فكر فيه مسبقاً أثناء الإبداع . . وحينذاك يبدأ الفنان في افتعال لصق عناصر فكر فيه مسبقاً أثناء الإبداع . . وحينذاك يبدأ الفنان في افتعال لصق عناصر

لوحته بعضها ببعض ، لكن هيهات لها أن تلتئم الفتقادها نزعة التلقائية الفنية للأحاسيس .

وكثيراً ما يتجمد الرمز في حد ذاته فاقداً كل نبض . . يصبح يابساً دون حس . . إن الرمز والرمزية - كمذهب فني يفتعل - هي نتاج واضح ، ومكثف للثقافة الجوفاء ، أي ثقافة الصالونات ، نقصد الثقافة من أجل الحذلقة . فمع الرمز المفتعل ينتهى كل صراع وحس درامي . وهكذا تنتهى الرمزية _ بهذه الكيفية _ تنتهى على وهم إطاره منسوج من أشياء لا يمكن تحديد معناها أو وصفها . إن الرمزية _ بمفهوم أن نرمز للشيء بدلالات أخرى _ هي جزء من منهج الشعر وليست إحدى مقومات العمل التشكيلي. ولهذا فنحن نتجنب الرمزية بقدر المستطاع في البناء الشكلي للعمل الفني ، حتى إن صادف وكسانت فيجب ألا نعطى لها الأهمية . . فقط نرجعها إلى صورها المرتبطة بالعقل الباطن التي تمكننا من استرجاع جذورها التي ترجع إلى واقع عشناه ذات مرة بأعصاب حادة ، ومشدودة. . وحينئذ في هذه الحالة فالرمزية ليست أنهاطاً ثابتة ، وأشكالاً يتناولها الفنان، ثم يتداولها منه غيره . . بل هي حس يفيض مع الواقع المطلق للشيء . إنها الربط الحي لعلاقة الفنان بالحياة وللعلاقات في العمل الفني. وهي لا توحى لنا فقط بشيء أو شكل أو حالة بقدر ما هي انفعال عكسي يصل بنا إلى أقصى حس درامى تزول معه كل شوائب الضعف الرومانتيكي والعواطف. وحينتـذ فلا يمكن فصلهـا عن المعنى المطلق لواقع يصبـو إليه الفنان دوماً، ويتجدد بتجدد انفعالـه . . واقع يملك المقدرة على أن يجرف في أثره ثورة اندفاع دماء الإنسان بكامل قوتها وروعتها، وحينتذ، هل يمكننا أن نميز الرمز من الواقع ؟ ففى الفن ، إذا عبر الواقع عن قيم مطلقة بكل عنفوانه ، فهو رمز ، والرمز هيهات له أن يقول بوضوح ، إلا إذا حل ف طياته ارتباطاً بواقع الشيء والحياة . وهنا قد نقترب من أراجون في دفاعه عن الواقعية الاشتراكية بكل ما يحملها من رمز وتجريد وإن كنا لا نتطابق مع فكره تماماً .

إن ما نصبو إليه فى الواقعية هو الصدق ، الذى يرتفع بتلقائية إلى حرارة الانفعال ، مما يجعلها تقترب من الرمز . .

3

وبهذا التفكير يستطيع الفنان أن يحمى نفسه من متاهات ميتافيزيقية ، مع الفكر المثالى ، وأضغاث أحلام قد يتخبط فيها مع السيريالية . . كها ينقذه من عدم التحديد ، وعدم وضوح الفكر ، التي قد تسببها الدوافع السيكولوجية لدى الفنان التعبيرى . ولكى نضع النقاط فوق الحروف ، موضحين بالضبط ما ترمى إليه ، نقول : إن أى منهج يكون في استطاعته إثراء علاقات أجزاء العمل الفني ووحداتها في القرن العشرين لا بدله أن يسج جزء كبير منه من التصور المادى للأشياء والعلاقات . . كها أن هذا الموقف يزود المرء بنظرة شمولية لمجموع علاقات الفرد بالمجتمع والتاريخ والحياة ، وتحديد إطاره من خلال منطق وضعى . . وحتى إن ألقى الفنان فيها بعد بالماركسية كافراً ، وارتد إلى المثالية ، سيظل هذا القالب ملازماً له ، وكأنه انضبط عليه . هذه هي القيمة الحقيقية للديالكتيك المادى : أن يعطى لنا النظرة الشمولية للحياة في تكاملها ، والإنسان في تماسكه كجزء من الواقع دون الضياع في أبعاد ميتافيزيقية .

181

ودائهاً ما يرجع قصور الفنان ، وعجزه عن إعطائنا أعمالاً تامة ونقية ، إلى تفسخه وتفككه ، وتحلله في أعماقه . حتى وإن تظاهر بعكس هذا فهو يخدع نفسه . ومثل هذا التفسخ الباطني ، دائماً ما يدفع الفنان إلى أحد جانبين تبنى عليهما معاً تكامل شخصيته ، فهو إما أن يميل إلى نطاق قدراته العقلية وتكون النتيجة جوداً وحذلقة ، أو يعمل بوازع من حسه ومشاعره فقط ، وبهذا تكون فوضى اللا منطق وعشوائية التعبير . والنتيجة بوجه عام ، هى قصور وعدم تكامل في بنائه الفكرى والحسى ، وبالتبعية بنائه الفنى . ومع مثل هذا الخلل ، لا يتحقق ارتباط للفنان بالحياة ، أو بالفن أو بالمجتمع . .

والأحرى أن يتخذ الفنان موقفه على نقيض هذا ، فيتقدم محصناً بصلابة الرؤية وتكامل البناء ، وبلا تخبط أو شك في ثقته بنفسه ، وذلك حتى لا يفقد العمل الفنى حيويته وشاعريته . . وعبثاً نحصل على تلك الشاعرية في العمل الفنى - التي كثيراً ما تحدثنا عنها - دون تماسك الفنان ووضوحه في عمله وفي حياته . وحتى مع تدفق العمل الفنى بالانفعال وثورة الغرائز ، فهو رخو بلا صلابة إن لم يدعم هذا الانفعال بتفكير عقلى سليم ، وقد ودون وضع لاعتبارات الصراع المادية سنقع ثانية في شراك خطأ جسيم . وقد حذرتنا من ذلك تجارب السيريالين التي تذكرنا بأن التعبير عن الغريزة ينادى بوضوح الفكرة والبناء السليم كي يتمان جوحها الغامض ، وأن الإلهام والحدس يتطلبان الوعى الذي يملك المنطق . . والأعمال الفنية التي بقت مستقرة وخالدة من المدرسة السيريالية هي التي تملك كلا الجانبين اللذين تحدثنا عنها .

وأى جانب من الإثنين ، يجب ألا يضحى به فى سبيل الآخر . . إذ أن الفصل ، أو التقسيم كفيل فى حد ذاته أن يقضى ، أو يقتطع من سلامة العمل الفنى أهم عناصره ومقوماته الحية .

إن الإنسان أو الفنان الذى نتطلع إليه ، وهو الذى نتحدث عنه هنا ، يتكون من ثلاثة أضلاع متساوية : العقل . والغريزة . والإرادة . . هذه هى مقوماته حتى يستقيم فى كامل قواه ، ويكون فى استطاعته إبداع وإتيان عمل فنى متكامل وسليم . ودائهاً نتذكر حاجتنا لمثل هذا الفنان إن تحدثنا عن الموقف الإيجابى بالنسبة للحياة . وأى محاولة لتقسيم ، أو لتفكيك تلك الأضلاع الثلاثة ، أو الأبعاد بينها ، كافية كى ينتهى الأمر إلى زيف ، أو عشوائية فنى . . زيف يملك السفسطة أو الحذلقة أو الجمود ، أو عشوائية الصراخ غير المنظم . والفصل بين أبعاد شخصية الفنان يؤدى حتماً إلى خطايا الثقافة الجوفاء التى لا داعى لها .

وكى نرجع ثانية للإنسان _ نقصد هنا الفنان _ شموخه واندفاعاته الصريحة أى نرجع له إيجابيته ، علينا أولاً أن نبعده عن كل ما يقتطعه من ارتباطه الكامل بمجتمعه . . نبعده عن كل ما يعمل على تفكيك مقومات شخصيته . . فأولاً وأخيراً ، وقبل كل شيء ، يجب أن يحصل الفنان على تماسكه الداخلي ، وتماسكه مع مجتمعه في وحدة واحدة ، وبعدئذ لا خوف عليه . إن الخطورة تكمن في إحساسه بكيانه محزقاً . . أو بكيانه مفصولاً عمن حوله . وعلى هذا فالمنهج السليم للتفكير المدعم برؤية مادية ، هو الذي يصوغ لنا الفنان الواقعي بمعناه الشامل الأصيل ، وهو الذي يصبغ لنا العمل الفني ، بتلك الصبغة الواقعية التي نعنيها ،

مهما كانت نوعية الأشياء التي يمثلها ويعبر عنها. وبعبارة أخرى نقول إن كيان الفنان الفكرى ومنهجه في الحياة هو الذي يحدد لنا نوعية إنتاجه الفني.

49

التفكير الواقعى السليم ، يجعلنا مع تلمسنا موطىء أقدامنا ، لا نخشى تعثراً ، أو إحجاماً ، كما يجعلنا نتمرد على الاستكانة فى ظل الميتافيزيقية . فالمنهج المثالى الآن فى النصف الثانى من القرن العشرين - أصبح لا يستقيم لمه تطبيقاً إلا إذا كان حجر الزاوية فى بنائه مادياً بطريقة ما . . وإرادة التصميم لا تكتمل . . والقدرة على اتخاذ قرار حاسم ، أو اختيار سليم ، لا يتأتى إلا إذا وعى الإنسان جيداً بطريقة مادية - صلابة الأرض التى تحت قدميه وأبعاد وحدود طاقته و إمكانياته كإنسان وكبيئة وكظروف .

وبها أن اتخاذ القرار رهين بالقدرة على الاختيار الذي ينبع عن وعى وبصورة فكرية صائبة ، إذن فموقف الفنان ، إن دعمه الفهم الصائب اتجاه قضاياه الاجتماعية ، يحدد مقوماته الفنية السليمة .

ومثل هذا الاختيار الواعى لموقف الفنان من الحياة ، كفيل فى حد ذاته كى محدد نضجه الفكرى والفنى . . وبالتبعية يجعله يفرض قراره الحاسم ضد كل حذلقة وافتعال كاذب للمشاعر والأحاسيس . . وضد عنف ثورة العواطف التى لا تحدها سيطرة منطق عقلانى . . وضد الغوص فى أعهاق المثالية التى لا قرار لها . . كذلك ضد أى قالب فكرى أو فنى جامد ثابت .

يأتي القرار إذن بناء على الإختيار الواعي ، والإصرار على الاختيار السليم

يملك قدر من الإبداع الفنى . . وفى القرن العشرين من النادر أن نجد فناناً أصيلاً دون أن يكون مناضلاً بطريقة أو بأخرى . وفى نفس الوقت فإنه يتخذ دائماً الجانب الصعب من الصراع ومن الحياة . وإدراك الفنان لأبعاد هذا الصراع في مقدوره أن يبعد عنه سهولة التكرار الأعمى لأنباط معنية ، دون إدراك . . كما أنه يبعد عنه تخبطه وتردده بين تجارب ومحاولات شكلية لا ترتبط بالجانب الموضوعى ، ولا بموقفه الإنسانى والاجتماعى ، أى لا ترتبط بواقع حياته ، فمثل هذه التجارب قد تستنفذ منه الحياة كلها دون أن يقول شيئاً .

ومن أهم مشاكل الفن الحديث الرئيسية الوقوع في مهاوى حرفة التكنيك، والتخبط في تجارب شكلية لا هدف منها سوى استعراضات لا طائل من وراثها اللهم إلا أنها قد تستنفذ فناناً غير واثق من نفسه أو من منهجه. وكها تؤدى تلك المشاكل إلى فوضى وبلبلة الفنان الحديث، فهى توقع الجمهور كذلك في لبس وتشتيت ذهنى.

وجدير بنا ألا نثنى على الغموض والعشوائية ، فالفن الحديث الأصيل برىء من كل ذلك . وبيكاسو حين قال : « . . يجب ألا نبحث بل يجب أن نجد . . .) فإن نجد هنا ، ليست كما فهمها البعض خطأ ، بمعنى أن نجد . .) فإن نجد هنا ، ليست كما فهمها البعض خطأ ، بمعنى أن نلتقى بمحض الصدفة . بل المعنى الحقيقى الذى قصده الفنان ، هو وضوح ما نعنيه ونريد إبرازه في يسر لأنه جزء من الحياة موجود بين أيدينا وقعت أقدامنا ، وهو كالقرار الأخير بعد اختيار واع للطريق وللمنهج وللموقف . وحينئذ فلا وجود لمشاكل فنية تستنفذ الطاقة دون طائل . فاهتداؤنا إلى هذا الاختيار قد حدد كل شيء ، ولم يعد يتبقى سوى أن

نوضح هذا الاختيار ونبرزه في عمل فني . . هذا تبرز قيمة الفن الكبيرة والمحقيقية . . لا كوسيلة ، بل كنتيجة وكغاية وكهدف .

وهكذا نجد أن الشك والتوجس والحيرة والغموض ، أو عدم التحديد قـد استبعد ، وأن كل تجربـة لا تتحدد لها معـالم إنسانية وفكـرية واضحـة تستبعد كذلك . . كما يجب أن تستبعد تلك المحاولات الفنية التي لا يخرج فحواها عن تجارب شخصية للفنان في الأسلوب والشكل. نقصد تلك المحاولات التي تحمل فقط مقومات خاصة جداً الإمكانيات الصنعة أو نقل الطبيعة ، دون أن تعكس الجانب الموضوعي والذاتبي كقضية وكمشكل . وكما أن الفن ذاتي وموضوعي في آن واحد ، كذلك هو مادي ومثالي . وليس الفن تساؤلاً عن قضايا فكرية لا وجود لها ، كالفلسفة المثالية تبنى نفسها على التساؤلات ، بقدر ما هو قضايا تعالج الإجابة على غموض الحياة ، تعالجها في أشكال ملموسة ومحددة . . إنه قرار عنيف ، إنه إرادة التصميم . . إنه بالضبط كالخاتم الشمعي في القرون الوسطى . . يسقط بعنف على صحيفة اتهام أو إعدام . . صحيفة اتهام للعصر الذي يعيشه الفنان متمرداً على كل عفنه ومخازيـه وعيوبه . ولا وجودـف فن أصيل_لعبث أو لهو أو تسلية ، أو لا مبالاة ، أو موقف باهـت غامض أو انتهازية أو استسلام . . وكل تـذبذب أو تـردد يجب أن يستبعد قبل أن يتخـذ الفنان قـرار اختياره . فالحياة ليست موجمة ، نستسلم لها بين علو وانخفاض كما لو كنا نفاية ألقيت في لجة اليم.

إن الخوف من الاختيار ، وعدم القدرة على مواجهة الطريق ، أو الأخد بزمام الموقف ، والتردد في أن يطرق الفنان رأس المشكلة بتلقائية وعفوية ، يجعلنا ننساق إلى فن معتم خامد لا اشتعال فيه لجذوة الحياة وأحياناً لا تطول مدة التردد والقلق بالفنان .. تأتى الأحداث جارفة ، فلا تترك له وقتاً للتحفظ .. تضع حداً لخوفه من الاختيار واتخاذ القرار .. ويجد ألا مفر من إلقاء نفسه في خضم الانفعال بالحدث ، ليعيش الانفعال كاملاً ، وهذا ما حدث مع بيكاسو حين رسم « الجورينيكا » .

يرتكز الاختيار أو القرار الذى سبق وتحدثنا عنه ، على الوضوح : وضوح الحدث . . ووضوح الصراع . . ووضوح الغاية . كما ينبع عن إصرار الفنان على الرفض الكامل لكل ما يتعارض مع الموقف الذى يتخذه ، وقد اتخذ جانب المقاومة وعدم الاستسلام لعقبات تحشد لتمنع تحقيق الانفعال الكامل بالحياة ، أو الوصول إلى مكان تحت الشمس لابتسامة كل طفل . تلك العقبات قد تحجب الرؤية الفنية الواضحة ، أو تجعل الحقيقة العارية تتأرجح أبعد من متناول يد الفنان . . أو تخلق أجواء من منغصات ومضايقات كافية كى تقلب حياته رأساً على عقب . وفى مثل هذا الجو المشحون ترتع الرغبات محمومة ، أو مكبوتة تبحث عن متنفس ، وتنسج خيوط الرمز الأسطورى متينة . فالأسطورة بأنواعها التقليدية والمستحدثة ليست سوى المتنفس الذى اعتاد الإنسان عن طريقه خلق وجود حى لكل رغباته المكبوتة تخلصاً من عجزه . . وهروباً من ضيقه الناتج عن رغبة فى اتخاذ الموقف الذى لا يستطيعه . وهكذا يتضح لنا المغزى . . وبناء على هذا تنتج الواقعية ، كما نعنيها ، عن فهم عميق ، وموقف سليم . . وهى تنتج الواقعية ، كما نعنيها ، عن فهم عميق ، وموقف سليم . . وهى كمبدا، وكمنهج ، وكعقيدة ، وكاتجاه ، قادرة على حرق كافة الأكاذيب ؛

حرقها على مذبح الفهم الواقعي لحركة الحياة ، وتطورها نتيجة دوافع التطاحن والصراع بين كل القوى التي تؤثر في هذا العالم . .

ومن هذا الموقف كمنطلق ، وبناء على شعور بالحرية الحقيقية ، وبعد اختفاء كل الشكوك المعذبة ، وكتم آخر أنفاس الأشباح الوهمية التي لا وجود لها ، يجد الفنان لنفسه سبيل الخلاص ، ويتخذ طريقه الحقيقي دون معاناة ، أو تذبذب أو شك .

ولقد أكدت التجربة الحضارية للنصف الثانى من القرن العشرين أهمية وضرورة مثل هذا الفهم والاختيار . فمع التقدم المطرد للتكنيك الآلى ، لم تعد للكلمات الطنانة ، مثل الوطنية والتضحية والفداء والبطولة ، ذلك الإطار الرومانتيكى الذى كان يضمن الإحساس الكامل بمدلولها ، ذلك الإحساس الذى كان كافياً لدفع الإبداع الفنى . إذ لا وجود لمثل هذا الإحساس بين العقول الإلكترونية والآلات الحاسبة وأبحاث الفضاء ، ومشاكل الحياة فى المدنية الحديثة ، وكلها أشياء قضت على أهمية رد الفعل المباشر للفرد ، ووضعت فى الصدارة التفكير العقلى المبنى على السوعى والاتزان والعمق .

ومع الظروف التى نمر بها برزت ثلاثة حدود فقط تحدد للفنان في هذه المنطقة ما يبدع من فكر وفن . . أولها : فهمنا العميق للظروف وطبيعة المجتمع الذى نعيشه الآن في هذا الجزء من العالم . والحد الثاني : مكاننا كبيئة وكأمة بالنسبة للتقدم الآلي والصراع العالمي بين قطبين كبيرين كالاتحاد السوفييتي وأمريكا . . فحياتنا تتوقف على مدى ما نكتنزه من إيجابية وفاعلية

وسط هذا الصراع . . ثالثاً وأخيراً : إن أى فعل يأتيه الفرد ، يتضاءل الآن مها عظم بجانب جندى جريح كسر ذراعه ، جندى ملك الشجاعة والانضباط كى يتعامل مع آلات غاية فى التعقيد ؛ وهو فى خط النار . . فالحرب لم تعد قوة عضلات ، ولا لمعان سلاح فى أيدى فرسان . . إن الحرب عدد مسارها الآن طبيعة الصراع القائم بين القوتين العظميين فى العالم ، ومدى سيطرة القوى المتحاربة على الآلة . ولنا بعد ذلك أن نتساءل عن دور الفنان البسيط إزاء التكنولوجيا التى لا تملكها دولته ، أو تملكها لتستخدمها فى التدمير والتخريب .

ومعظم الاتجاهات الفنية التى تعرضنا لها فيها سبق ، والتى سادت في النصف الأول من هذا القرن ، افتقدنا معها الموقف الذى ينتج عن فهم الفنان السليم لظروف مجتمعه وإصراره على الارتباط الكامل به ، وافتقدت كذلك الوضوح الذى يحصل عليه الفنان بعد القضاء فى أعاقه على آخر بقايا الخوف والشكل والتردد: الخوف من الاختيار ، ومن مواجهة قدره بشجاعة وعناد . كل هذه المذاهب التى سبق وتعرضنا لها وجدت نتيجة لمشاكل اجتماعية تتفاعل وتثار ، ويبدو ألا نهاية لها ولا تمهيد لحل أو حتى لمواجهة صريحة مع أسس هذه المشاكل . كلها أتت فى أعقاب أو مهدت للوجهة صريحة مع أسس هذه المشاكل . كلها أتت فى أعقاب أو مهدت الورات مجهضة أو محبطة تحددها سلبية الرومانتيكية ، وينقصها الموقف الواقعى الذى يرجع للرومانتيكية إيجابيتها ، والكفيل بأن يجعل الفنان يطرق رأس المشكلة دون خوف أو تردد . . ينفعل وينفعل معه غيره . . كل هذه المدارس كانت عظيمة في حد ذاتها . . أدت دورها في تطور أشكال الفن ، لكنها لم تؤد وظيفة الفن كاملة ، بوصفه حدثاً يتدخل في حياة الناس

الاجتماعية ويعمل على التطور ، لم تفرض الحل السليم ، ولم تعش التجربة كاملة دون محجل أو حدر . .

لكن بيكاسو بتحركه أمام ضرب قرية أسبائية صغيرة آمنة بالقنابل ورسمه لوحة منفعلاً إزاء هذه المأساة كان علامة يجب التوقف عندها طويلاً، إذ حدد للفنان في القرن العشرين إيجابية وواقعية الموقف والتعبير. . وكأنه كان على موعد مع القدر . إن « الجورينيكا » لا يمكن إدراجها تحت مذهب فني معين . . لكنها كانت كافية لتغيير الكثير من مفهوم الفن الحديث . . ففيها لا وجود لمذهب فني يجمد الفنان ، ولا لحذلقة فكرية ولا لتردد أو ريبة أو شك ، إنها الموقف الواقعي الحاد الناتج عن قرار حاسم ، وعن حرية وتلقائية . إن عنف المبادرة التي اتخذها بيكاسو اتجاه مأساة هزته ، لا يمكن إدراجه تحت مذهب فني معين . وبهذا العنف في المبادرة وضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لموقف الفنان . . ووضع أبجدية جديدة للفن . . هذه الصورة لا يمكن إدراجها تحت مذهب فني معين ـ كما قلت ـ لكنها وضعت مفهوماً جديداً للمنهج الواقعي كتمرد ، ورد فعل . فالمأساة وبيكاسو ، أصبحا كياناً واحداً ، يحترق مجسداً في أشكال وخطوط على سطح اللوحة .

ليس لنا أن ندين رسم حدث اجتهاعى أو تاريخى ، لكننا ندينه بشدة إذا رسم بطريقة فاترة أو مفتعلة ، فإذ به كائن غريب لا يرتبط بواقع الحدث نفسه . . وكها لو كان قد رسم حسب مواصفات موضوعة وطبقاً لتعليهات صادرة من مصادر أخرى . فليس المهم رسم الحدث الذى يمر به المجتمع ، بقدر ما يهم الانفعال به ، وموقف الفنان إزاءه . . مثل هذا الانفعال هو الدى يجعلنا نقول كل شىء . . ونحدد كل شىء . . ونملك القدرة على

سهولة التعبير وسلاسته ، بدلاً من محاولة الترجمة السطحية لمظاهر الحدث . . ترجمة تمر ولا يشعر بها أحد لأننا نفتعل صوراً وأعهالاً ، وكأننا نخشى أن يحاسبنا عليها أحد ، أو نخاف أن نتهم بالتقصير . والأمر ليس بهذه السذاجة ، فالبلد بلدنا قبل كل شيء ، وموقفنا نحن كمجتمع هو الذي يحدد مصير الوطن .

يجب أن نعترف أن كثيراً من الأعمال التي تنتج بسرعة مع المناسبات سواء كانت سعيدة أو حزينة ، لا تخدم شيئاً . . وبلا فاعلية على الاطلاق . . إلا أننا لو حاسبنا أنفسنا بروية وصدق ، قد نفعل شيئاً ذا قيمة ، ونؤدى دوراً ، بدلاً من أن يضاف إلى عبء المحنة التي يمر بها الوطن عبء فن سيء .

. لكن أن تقام اجتهاعات لمناقشة دور الفن التشكيلي إزاء حدث ما ، ثم تفض الاجتهاعات لتقدم أعهالاً دون أى مستوى ، فلن تكون لمثل هذه التصرفات أية أهمية ، وسيتخذ الفن مساره بعيداً عن كل ذلك . . إن الوجدان الوطني ينتظر بعثاً فقط عمن يعيش عمره بصدق ، وينتمى إلى حرارة الانفعال بالفترة الزمنية التي يمر بها المجتمع .

. لم يطالب بيكاسو بالذهاب إلى أشلاء قرية الجورينيكا ليشاهد آثارها . . ينفعل ثم يتخذ قراراً ميموناً بالبداية فى الرسم . . فالأمر قبل كل شىء قضية فكرية تتعدى رؤية حطام وآثار تخريب على أرض جرداء . فسرعان ما وعى بيكاسو بحسه صراعاً لا زال العالم يعانى منه حتى الآن ، إذ رأى كلا المعسكرين يجرب أسلحة جديدة ، على حساب الفلاح الأسبانى البسيط ، متخذين من الحرب الأهلية الأسبانية حقل تجارب ، هذا وعاه بيكاسو ورسمه فى الجورينيكا .

ويتضح مع عمل فنى يفيض بالصدق سيطرة الفنان على عواطف وأحاسيس المتلقى . ومع حبكة الصياغة ، وسيطرة الفنان على زمام نفسه وعلى زمام الموقف ، يصبح الفن أداة طيعة فى يده . إذ يقتطع نفسه عن كل تردد وتأخر ، وينقى عواطفه من كل شائبة ، ويصبح الشجن الذى لا لزوم له ضرورة حتمية ، معنى هذا أن قوة الدافع لدى الفنان يجب أن تكون لها الصدارة . ويتضح مع كل خط ، وكل مساحة لون ، فى لوحة كالجورينيكا ، الإلحاح على اتخاذ موقف ، ولا أحد فى مقدوره أن يحدد مدى الإرادة التى قادت ووجهت مثل هذه الأشكال والشخوص المرسومة حتى عبرت عن الصراع الدرامى الذى استطاع بيكاسو أن يحققه .

وبنجاح بيكاسو في هذا العمل ضمن لكل النزعات الحديثة الإنسانية مستقبلاً ، وسهل لها وسيلة لتحقيق إيجابية التعبير ، بل وحدد مفهوماً جديداً للواقعية ، أصبح فيها بعد قدر ومصير حياته الفنية وحياة غيره ، فعل هذا دون استثذان أو خوف ، أو تردد . . كل هذا يتضح في الجورينيكا ، كما يتضح كذلك أن كل استعراض أو تجديد في الصنعة لا داعي له قد استبعد . فمن مشاكل الاعتباد على التكنيك أن الصنعة إن طغت تشد انتباهنا عها يرمي إليه الفنان من مضمون كالتحذير والمطالبة بدرء خطر انتباهنا عها يرمي إليه أصلاً بيكاسو . ففي هذه الصورة لا وجود عيط مثلاً ، وهذا ما رمي إليه أصلاً بيكاسو . ففي هذه الصورة لا وجود الاختلاط أو لبس ، بالنسبة للعواطف والأحاسيس بعضها لبعض . . وليس هناك ذلك الحذر الذي يحيط بالفنان خشية أن يخفق فيها يصبو إليه . . إن بيكاسو في هذه الصورة يدفع يده ولا يتلمس موضعها . . فهي تتحرك وفق بيكاسو في هذه الصورة يدفع يده ولا يتلمس موضعها . . فهي تتحرك وفق الفعاله وما يعيه من خبرات ، دون محاولة اتخاذ السبيل الذي طرقه مراراً أو

الذى طرقه قبله آخرون . وحقيقة الأمر أن بيكاسو ترك نفسه تجول فى عالم لم يطرقه أحد ، عالم لا تتحكم فيه خبرات الصنعة بقدر ما هو يتحكم فى خبرات الصنعة ، يستخدمها فى التعبير عن موقف السيادة فيه لانفعاله بمأساة تمس شعبه وذويه . . واستطاع بهذا أن يكثف ويركز الحقيقة الموضوعية مع مشاعره ، ثم يحولها إلى ألوان وخطوط مختزلة تملك عنف سقوط الصاعقة . فقط ترك للاحتراق فى أعهاقه السبيل كى يصل إلينا . . وهكذا لم يدع بيكاسو الفرصة لاتهام بتقصير أو غموض أو إبهام . . حتى تعبه ، وحزنه ، وآلامه ، استبعدها ولم يرغب فى إضافتها مع انفعاله فى عمل كهذا . . لقد أراد أن يبلغنا احتجاجه ، دون النواء أو جنوح للنوازع التى ترجع أولاً وأخيراً إلى مزاجه الشخصى ومتاعبه الذاتية .

وهكذا رأينا أنفسنا أمام عمل درامي عظيم ، عمل لا تنقصه الموضوعية ، كما لا تنقصه واقعية الموقف وإيجابيته . . هذا ما نحاول توضيحه بكلماتنا هذه ، أو بعبارة أصرح نقول : ان يضع الفنان يده على أسس وجذور المشكلة _ يتحداها متخذا قراره واضحا ونقيا _ أهم له من انتظار مهرجانات وترتيبات وعربات تنقله الى أشلاء معركة . فمشاهدة شيء تختلف عن التأثر به ، ان القضية هننا قضية الانفعال وليست قضية المشاهدة ، فلا الوقت يسمح ، ولا الفهم الحديث للمضمون الفني . ولا داعي على الاطلاق لمظاهرات عفا عليها الزمن .

٤١

تأتى لحظات ، لا يملك المرء فيها رداً على محدثه . . قال رسام : كنت من أوائل الذين رسموا المعركة ، وانفعلوا بهذا الحدث العظيم ، لكن

بالتأكيد بعد زيارتي لجبهة القتال ، ستتغير وجهة نظرى ، وسيكرمنى الله بإنجاز أعال مجيدة . . وصمت أنا ، وتردد في نفسى تساؤل . . هل تستطيع معركة أو تجربة تخاض أن تحول إنساناً كاذباً يعيش على الرياء والنفاق ؟ تحوله إلى إنسان حق صادق مع نفسه ومع الآخرين ؟ . هل تستطيع معركة أن تحول تاجراً يعيش على الجوانب المتعفنة في المجتمع ، فتجعله فناناً يضحى من أجل مبدأ وعقيدة . . وهل يمكن أن تغير زيارة الجبهة ، ورؤية أشلاء الدبابات محترقة ومثقوبة وغائرة في الرمال ، مفاهيم الناس التي لم تستطع تتابع الأحداث تغيير موقفهم ؟ . . هل زيارة مكان المعركة هي فقط القادرة على تغيير تفكير الإنسان بالنسبة لقضية معقدة وقاسية يرتبط بها مصير وحياة ووجود شعوب وحضارات وقيم في هذه المنطقة ؟ . . قضية عليها كذلك سيتوقف صراع الكتل الاقتصادية في العالم لسنوات عدة ؟ . .

إن فناناً دون موقف محدد وواضح لا فائدة ترجى من ذهابه إلى أرض القتال . فهو أصلاً لا يجد القدرة على إعطائنا شيئاً . ومن هنا تبرز قيمة عمل كالجورينيكا، أتى بعد انفعال حاد، وإصرار صارم ، وموقف مؤكد، إزاء تيار فاشى تخريبى لم يرض عنه بيكاسو .

ولنرجع إلى سنة ١٩٣٧ ، وأسبانيا كلها تبدو كأتون من نار ، حدث أن ضربت طائرات أجنبية قرية صغيرة تسمى جورينيكا بالقنابل حتى تحولت إلى رماد . . وطبيعى أن مثل هذا الحدث هو عمل وحشى لا يمكن أن يبرره ضمير فنان يملك الحس الكامل بالحياة ، فكان أن خرج رسام أسباني عن حدود مرسمه في باريس . وعلى أحد جدران معرض دولى ، قال كلمته ، لكل الأحرار المناضلين ضد أية قوة تسيطر بلا قانون يردعها . . لم يخرج

مضمون هذه الكلمة التى رسمها بيكاسو عن القول « بأن العمل الذى يملك الشراسة والحيوانية ، لا يمكن تحطيمه إلا بموقف مضاد له ، بنفس الشراسة والحيوانية » .

فوسط لهيب جدران تحترق ، يتشبث القتلى بالسكين التى طعنوا بها حصان الأكاذيب . . والنسوة يسيطر عليهن الغضب ، فيصرخن ويقاومن باستهاتة ، ذلك الحيوان الأصم الثقيل الذي لا حراك فيه . ولا مكان مع مثل هذا التعبير للبكاء ولا لليأس ، ولا للخوف .

هذه هى الجورينيكا التى أرجعت للتصوير حيويته وإيجابيته . . فبناؤها الفنى أتى واضحاً ومؤكداً ، وفي نفس الوقت يجبر المشاهد على الانطلاق بإحساسه إلى أبعد من حدود إطار اللوحة . . إنه عمل بلا حدود وبلا خضوع لحرفية الصنعة ، رغم تميزه بالبناء المحكم .

فبتأكيد بيكاسو على مضمون إنسانى ينبع من وعى سياسى ، أعطى لمبادرته انفعالاً حياً ، وأنقذ صياغة اللوحة من الوقوع فى مهاوى الجمود والتقسيهات الفنية . وإذا بنا أمام أشياء مرسومة تكاد تصل إلى براءة الطفولة ، تبدو فى مصباح وثور وحصان ، إنها أشياء أبسط من أن تحمل أية رمزية . ولأن انفعال الفنان فى حد ذاته كان عميقاً ، وتعبيره عنها بسيطا . . فإذ بها تصبح تعبيراً مجسهاً عن مضامين كبيرة ، إنها تربط المشاهد تلقائياً بإنفعال الفنان حين رسمها . . تنقله وتضعه على حدود موقف نضالى وإصرار مشوب بفزع .

وحينها تجبرننا لـوحة على تخطى الشـىء المرسوم ، لتربط ذهننـا بمضمون أراد الفنان أن يـوصله إلينـا . . حينئذ نشعـر مع الأشياء المرسـومة بعـاطفة

الفنان التى وصلت لأقصى حدود التوتر وهى ترسم اللوحة ، وحققت ذلك النقاء الذى يتعدى حتى تركيبة الشعر الكيميائية . وفى هذه الحالة فاللوحة هى صرخة الفنان نفسه وهى موقفه ، وهى انفعاله وهى إيانه .

وهكذا عاشت الجورينيكا كأول عمل نضالي يحمل مفهوماً سياسياً في القرن العشرين ، بالضبط كما حملت الأعمال الخالدة فيها سبق مضموناً دينياً، حملت الجورينيكا ذلك المضمون السياسي الذي هو في حد ذاته مضمون اجتماعي وإنساني لا يرتبط بزمان أو مكان .

٤٣

... وفى أوائل الأربعينيات ، حين اشترك فنانو إيطاليا ومثقفوها فى تحرير بلادهم شبراً شبراً ، حدث أن أطلق الرسام إينو مورلوتى على الجورينيكا (صورة العصر) ، وسرعان ما أصبحت رمزاً لموقفهم الوطنى ونضالهم الفكرى .

واليوم بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً ، وفى منطقة الشرق الأوسط ، أشعر بصورة الجورينيكا قريبة منى ، ولا أجد لها بديلاً فى الظروف التى نمر بها .

نحن مهددون بمن يتسابقون ليكون لهم قصب السبق في افتعال الانفعال والتعبير ، ثم يغمرون الحقل الفني بأعمال عن النضال وأهمية انتصار ٦ أكتوبر بصرف النظر عن مستوى العمل الذي يقدمونه .

ووسط هذا الضجيج الفنى _ الذى يصم الآذان بالكذب _ هل في مقدور أحد الإنصات إلى صوت حق ؟ . .

يجب أن نومن نحن الفنانين بحتمية وجودنا في مجتمع كتب عليه القتال . . وبها أننا رجال ولسنا أطفالاً ، فعلينا أن ندفع بشيء . . . وما دمنا قد رأينا أعهال غيرنا إبان نضالهم ، فمن الأحرى أن نهمس لأنفسنا بهذا السؤال : ما قيمة طوفان من أعهال لا وزن لها ؟؟ .

أحياناً أشعر بيأس وأنا أتحدث عن ضرورة إيجابية الفنان في وقتنا الراهن. فيجب الاعتراف بأنه قد أضيفت حرفة جديدة بالقاهرة إلى باقى الحرف التى تقدم خدمات للطبقة المتوسطة من سكان هذه المنطقة التى نحيا فيها . هذه الحرفة هى حرفة تصنيع نوع ما من الصور . . وكاد بعض الفنانين أن يعملوا طبقاً لمواصفات ، وحسب احتياج هذا السوق . . كذلك وجدت « مودة » شراء الصور من فنان محدد . وكما أن لكل سلعة موسم . فلبيع الصور كذلك مواسم ، ومن أهم مواسمه ذلك المعرض الذي يقام باسم « سوق الفنانين » . . نقصد هنا بتصنيع الصورة ، الصورة التى لا تربط بصنعة الفن في معناها الواسع المصطلح عليه ، أي نعني تكرار الأناط والأشكال المستهلكة التى يطلبها الزبائن ، تكرارها بركاكة ودون وعى . أين نحن إذن من أماني الوطن ومشاكله التي يتشدقون بها وواقعنا الفني هكذا .

وإذا تحدثنا عن الجورينيكا وأسهبنا في الحديث عنها، فإنه يحدونا الأمل، وقد احتدم الصراع في هذه المنطقة من العالم أن تنصهر المشاكل الخاصة بالفنن التشكيلي عندنا . . تنصهر حتى يولد مع الانصهار شرارة توذن بميلاد تيار فني سليم . . إن ما يطلب منا هو أن نكون أمناء مع أنفسنا ، وأمناء إزاء الأعمال الجيدة التي قد يبدعها غيرنا . . نضع جانباً صراعات

طائفية وحزازات وأهواء ، فميلاد فن سليم في هذه الظروف التي نمر بها ، أهم من الصغائر ، خصوصاً وقد أضيفت إلى مشاكلنا الفنية ، مشكلة جديدة كما قلت ، ألا وهي حرفة تصنيع صورة تخضع لمناسبة أو لمزاج النوبون.

إن المعاصرة الحقيقية فى الفن لا ترتكز على ادعاء الارتباط بالأحداث والملابسات ، كما أنها ليست تقليداً للمذاهب الحديثة المستوردة . . بل هى ترتكز أصلاً على أصالة تنبع من فهم سليم للظروف البيئية والإقليمية ، والعصر كله بمشاكله وانطلاقته . . هذا الفهم يتشبع به الفنان دون افتعال .

ومع يقظة الفنان لصراع القيم في مجتمعه ، واتخاذه الموقف الشريف ، ينطلق ويحدوه الأمل في أن تغرق مع انطلاقته كل القيم الزائفة والهابطة . وتاريخ الفن الحديث يؤكد لنا هذا ، فالعنف الذي ظهر فجأة مع اندفاع خطوط ديلاكرواه وجريكول بلور المدرسة الرومانسية . وكتم للأبد أنفاس تلك السرصانة الثلجية التي اتضحت في خطوط دافيد وانجر رغم إعجازها . وحدة وصرامة خطوط الجورينيكا التي طوقت كل شيء مرسوم في اللوحة بنطاق فولاذي : من الخنجر المرفوع ، إلى أسنان الحصان ، إلى يد السرجل المتشنجة ، هذه الحدة لا يمكن لها أن تعبر عن قيم وأكاذيب مغ ، وبعد الجورينيكا وجدت طريقها الآن إلى جدران الطبقة المتوسطة مع ، وبعد الجورينيكا وجدت طريقها الآن إلى جدران الطبقة المتوسطة كنسخ مطبوعة ، إلا أنها في وقتها أفزعت كثيرين وسببت لهم الضيق وعرتهم . . كلها أعال تحمل واقعاً ثورياً لعصر ما . فمشكلة الفنان كمناضل وثائر

ترتكز أولاً على رغبته فى أن ما يتبناه وينادى به من قيم ، تصبح فيها بعد قيم العصر كله . . على أن الفنان مع ثورته الدائمة ليس إلا بوتقة يتم فيها تحويل كل صراعاته إلى قيم تشكيلية تحمل ما يبشر به . ودائهاً سلامة موقفه السياسي ونقائه ، تعطى لمنهجه الفنى التوهج والحدة .

وقد أعطت إيجابية الفنان الاجتهاعية ، دائهاً للتيارات الفنية الجديدة ، الفاعلية والمعنى الكبير . ومع وضوح الموقف يمحى الصدأ وينقشع الضباب عن كل غموض يغلف نزعة فنية حديثة . . وفي رأيي أن الفنان في استطاعته أن يجد سبيله مها أحاطته فوضى الأصوات والتيارات المعاكسة ليعبر عن لب الواقع ، ويؤكد فاعلية نزعته الفنية السليمة .

فالأشكال الجديدة في الفن تثبت بعد صراع . . وتحل مكان الأشكال القديمة . . وتنتشر كتعبير جديد عن أماني الناس وآلامهم ، ذلك أن اتحدت مع طبيعة جادة لفنان أصيل مخلص لفنه ولقضية بلاده ، فنان يملك القدرة على أن يصب انفعاله في عمل متكامل . . حينتذ فهو الشرارة التي توقد النيران ، لتعلن عن ثورة فكرية جديدة .

إذن فكل شيء يظهر نقياً ومحترقاً في العمل الفني مع وضوح موقف الفنان وتكامله . . ثم لا يلبث هذا الفنان هو ومجموعة من رفاق وجدوا في تحوله صدى لما يقلقهم ويجول بخاطرهم أن يندفعوا معاً كتيار فني جديد .

٤٤

. . . رب قاتل : ألم أعبر عن حرب ٦ أكتر وبر بصور نشرت في الجرائد؟ . . ألم أتجاوب مع الأحداث ، وتبرعت بعشر صور تباع لصالح

الجنود؟: إذن ما الذى يطلب منى أكثر من هذا ؟؟ . . . تغص المرارة حلق المرء ، ولا يجد بداً من أن يتمتم له ، بأنه لم يطلب منه شيء ، والأفضل ألا يفعل شيئاً ، فكلماته تحمل رئين النفاق ، والزيف والمجاملة . . تملك كذلك العفن الذى يلطخ الفنان به نفسه .

وتتمة القول إن البعض يخطىء بظنه ، أن مع انتصار النظام السياسى الذى يؤمن به الفنان تكون الراحة له ، ويكون السلام . والقانون الحقيقى الذى يحدد الفنان ـ كها سبق القول ـ ينتج عن إيهانه بقيم ، يعمل جاهداً على تحقيقها ، وطريقته في التعبير تتحدد بتحقيق الهدف الذى آمن به وأصر عليه . . إنه يعلم أن انتهاءه إلى مجموعة من البشر قد لا يكفل له شرعية وأحقية نضاله من أجل القيم التى ينادى بها . . وقد يتعارض موقفه مع موقف من حوله وعشيرته . . وكثيراً ما انبرى فنانون لمؤازرة قضايا وطن آخر، وقد تدفعهم هذه المؤازرة إلى مناهضة حكوماتهم ومجتمعاتهم ، في حين يتقاعس فنانون آخرون عن نصرة بلدهم ومجتمعهم مكتفين بخدمات يتقاعس فنانون آخرة في الوقت الذى يتصدى فيه فنانون أجانب للدفاع عن هذا البلد . . وقد حدث مثل هذا الأمر خلال محنة سنة ١٩٥٦ و ١٩٥٧ ، إذ وقف إلى جانبنا كثيرون من فنانى العالم الشرفاء . كها طالعتنا المجلات الأجنبية بقصائد بعض الشعراء الشباب في تل أبيب ، يدينون بشدة موقف دولتهم وسياستها العدوانية .

ولقد استبعدنا خلال كلماتنا السابقة الحذلقة الفكرية ، كما استبعدنا الفوضوية بكل عشوائياتها ، كذلك طالبنا بوضع حد لأى مفهوم متجمد. . ونفينا بشدة أى ارتباط يحددنا بمستوى أنصاف الموهوبين ،

والمدعين ذوى العقول الضيقة ، بكل ما يصبون إليه من « بلطجة فكرية » وفرض قوانين يضيق بها الفن ، ومن جانب آخر لم نحبذ حساب الصورة في جمود وتحجر.

إن الفنان في العصر الحديث بتركيبته وانتهاءاته إلى قيم الطبقة المتوسطة ، بصرف النظر عما إذا كان يحيطه إطار اشتراكي أو رأسالي ، من العسير عليه تحديد مقياس دقيق لحماية نفسه ، وحماية مصالحه وحماية فرديته .

وإن بدا متعالياً ، وظن أنه ذو مكانة أسمى بمن حوله ، فها هذا التصرف إلا وسيلة لحياية النفس ، فهو يشعر بالضعف في أعياقه . . بينها الفنان الحقيقي الواعي بوضعه ومشاكله ، تسيطر عليه دائهاً رغبة العطاء والمشاركة في تحقيق الأفضل . . مثل هذه الرغبة تجعله دائهاً يملك القدرة على التحول من موقف المدافع المؤيد إلى موقف المهاجم إن اقتضى الأمر . . لكن الفنانين الذين تنحصر رغبتهم في عدم الانتهاء إلى قضية أو موقف أو منهج فكرى ، يحتمون خلف ستار مهلهل من مبدأ الفن للفن ، والواقع ، يجب أن تنحصر رغبة الفنان في أن يكون جزءاً من المجتمع كله ككيان حي ، بكل ما يحمله هذا الكيان من صراعات ، ومن قدرة على التطور . . وفي إصراره على أن يكون داخل نطاق هذا المجتمع ، نجده يعمل على أن يظل مشتعلاً .

ومن هذا المنطلق تتجمع الشتات حول شيء نريد توضيحه وتحديده ألا وهو أن الموقف المميز للفنان يوضحه فهمه السليم وإصراره على العطاء.

٤٥

. . . وموقف الفنان ، مها كانت سلامته ، دون فهم حقيقى لإمكانياته وأبعاد المشاكل حوله ، يصبح لا قيمة له ، ولا ضمان لاستمراره .

ومع رعونة حداثة السن ، وتعنت المرء فى تطبيق ما يؤمن به من أفكار ونظريات ، قد يبالغ الفرد منا فى الرفض أو القبول . ومن كل تعريفات الفن التى ناصبتها العداء ، منذ زمن بعيد ، تلك التى تدور حول تحديد الفن أو الشعر بأنه بعد Space ، والمقصود هنا من كلمة بعد ، هو البعد المتافيزيقى ، وأن الأشكال والكلمات لها أبعادها الخاصة بها ، التى تتعدى مدلولها الظاهرى .

وإنها حقيقة لا مناص من الاعتراف بها ، أن معظم الإنتاج الفنى لفترة ما من هذا القرن ، وقد أكد هذه النظرية ، رغم تعدد الأساليب الفنية فى تلك الفترة ، وربها نتج هذا التأكيد دون إدراك شعورى ووعى من الفنان ، والفترة التى نعنيها هنا ، هى الزمن الذى كانت أوروبا فيه تلعق جراحها النازفة أثناء الحرب العالمية الثانية . . فالأسلوب الفنى حينذاك كان لا بد له أن يؤدى أولاً وأخيراً إلى غموض ، يغطى على العناصر المكونة للعمل الفنى .

وهكذا في حقل كالتصوير أو الشعر وجدنا أكثر الفنانين في تلك المرحلة يتعاملون مع لعبة تغليف أشكالهم أو كلهاتهم بصدى صور مبهمة تناقض الواقع . . وذلك بغية الوصول إلى الغموض . فكانت الضبابية التي تغرق الأشكال في أجواء تعبر عن مذاق واحد ، أو تبدو دون أعهاق بعيدة ، أو قائمة على وحدات ترتق بجانب بعضها البعض لأنها تنتمي إلى فنان أجدبه اليأس . إنه فن اقتلع من جذور كان يجب أن تبقى لتمده بالغذاء ، واستبدل بتربته الخصبة تربة جافة متحجرة .

فقد حدث: أن معظم فنانى أوروب إبان الحرب العالمية الثانية كانوا يتخبطون فكرياً وفنياً داخل جدران منازهم لشعورهم بالياس أمام انتصار النازى السريع، الساحق. . كانت الكلمات والأشكال تتجمد بين أيديهم، أو تحترق أو تتحطم، وكأنها بقايا أشكال وكلمات تحطمت تحت ضربات عنيفة عشوائية . ونستطيع القول أن معظمهم لهث خلف مظاهر السيريالية المتعددة ، بل استعار أجواءها ورموزها . ومن النهاذج الواضحة لمثل هذه الأعمال ، تلك الفترة من حياة بيكاسو الفنية التي أطلق عليها (مرحلة العظام) . وفيها نرى شخوصه مكونة من عظام ، تمرح على شاطىء لازوردى . ويتضح هذا المظهر لدى آخرين في أشكال تجريدية تملك الغرابة وتفرض حساً ميتافيزيقياً . . كها تأخذ لدى بعض آخر مظهر الخوف من الأسطورة ، فنجد في أعهالم خيولاً خوافية قوية ذات لون طباشيرى ، تمرح بجانب أطلال معابد مهجورة . . مثل هذه الأعمال وغيرها ، كانت تصب في عرى رئيسي واحد ، ألا وهو الفن كبعد ميتافيزيقي . . ورغم اختلافها الشكلي ، فهي تتجه بنا إلى نتيجة واحدة .

والخطورة تكمن فى أنه: بناء على الفرض الذى يعتبر أن الشعر أو الفن عجرد بعد من الأبعاد، وبالأحرى بعد ميتافيزيقى، فإن قيمة العمل الفنى وشاعريته تزيد كلما كانت معالمه مرفوعة على عروش من المتاهات والغموض . . وهنا تصبح كلمة الشعر مرادفة للمعانى المجردة وللغموض والضبابية . وبناءً على هذا بنيت نظريات نقدية تقترح للفن والشعر حدوداً بيضاء جافة تكاد تقترب من الحلم . وبالأحرى تقترح ضياعاً بلا حدود . . تقترح مساحات وأبعاداً ذات ضوء متحجر . . تسمح هذه النظريات للشيء بأن تكون له أبعاد متعددة ، وبهذا يضيع الواقع كلية ويضيع الشيء اللموس .

وقد اعترفت أنى نقضت هذه النظرية في بدء حياتي . . بل رفضتها وهاجمت الكثير من مظاهرها من صور دى كيركو إلى شعـر جان كـوكتو . واليوم أعترف أن هذه النظرية تحمل شيئاً من الصحة ، إلا أنه من الخطأ الإيهان بها دون تحفظات . فمي حمى الحرب التي تندور بالشرق الأوسط ، تشعر بأصابع نحيلة عمياء تنسج حولك شرنقة من أسى وشجن مشوب بالغضب . . خيوط تنسجها . . وأخيلة تبدو كالـدخان . . . تحملك إلى عالم جامد ميتافيزيقي . . تنقلك إلى حالة نفسية تكاد تقرب عالم التجارب الفنية التي تحدثنا عنها . إنها الحرب ، ونحن نعيش نفس التجربة النفسية التي عاشها غيرنا في أماكن أخرى من العالم . . لكن الفرق أنك الآن أصبحت تعى أكثر ، فغيرك قدمهد ورصف لك الطريق ، فأصبحت تعى مدى الضرر في أن تكون سلبياً ، وأهمية أن تكون إيجابياً . وأي نظرية فنية أو فكرية كثيراً ما تجد متنفساً جديداً لها بعد سنوات عديدة ، وإذ بها تظهر مجددة نفسها بمظهر قشيب ، ونضج أكثر . . فقط يتحتم علينا أن نعيها ، ونضيف إليها ما ينقصها من جوانب إيجابية . . فهناك حقيقة أساسية ينبغى ألا نغفلها إن ناقشنا ظاهرة ما ، أو شكلاً فنياً . . أقصد حقيقة إن الفن أو الشعر يجب أن يملك القدرة والكيفية على التعبير عن الجموح الكامن في أعهاقنا بكل مظاهره من غضب أو فرح . . . ومن حب أو كره .

٤٦

وقد قدر لغالبية هذا الجيل من فنانى المنطقة أن تتخبط وسط تيارات فنية وفكرية لم يعيشوا تجاربها قط . . وأن يشهدوا تغيرات سياسية واجتماعية ، تلقى بهم إلى صراع يستنزفهم قطرة قطرة , عاشوا كل هذا دون موقف واضح

أو محدد منهم، ودون أن يحددوا إطاراً فكرياً يمكن أن يشكل ويدفع إنتاجهم الفني إلى طريق صحيح.

ونفيق قليلاً على حقيقة تزيد من بلبلة تفكيرنا وتخبطه ، ذلك أننا جئنا بعد امتداد حضارى معقد ، وصراع اجتماعى يزيد على عشرة آلاف سنة ، صراع سفكت من أجله دماء غزيرة عبر الآلاف من السنين . تلك حقيقة مروعة تجعل إنسان هذه المنطقة يختلف عن إنسان الشمال الذى يرجع عمره الحضارى لبضع مئات من السنين فقط .

كذلك قدر لهذا الجيل أن يشهد دائماً آماله وأحلامه تنهار الواحدة وراء الأخرى . . ثم لا يلبث أن يقيم غيرها ، لتجسوفها هي بدورها بعدثذ الأحداث، وكأنها هجات التتار ، تحرق وتفنى كل شيء . . تارة نيأس ، وتارة نثور ، وأخرى نحاول أن نتشبث بأوهام لم يعد لها وجود . . ودائما نحاول بكل الطرق ألا نجعل الإنسان المناضل في أعاقنا ينهزم ، لأنه بدونه لا ينهض منا الإنسان الفنان . وكأن من الصعب على الإنسان أن يتنازل حتى عن أوهامه ، التي يتصور أنها صاغت قيمه في وقت ما ، وشكلت حياته ، صعب عليه ذلك حتى بعد فقده الإيمان بها . لكنها الهزيمة الحقيقية للفنان أن تشبث بتلك الأوهام ، وهو مدرك في قرارة نفسه أنها لم تعد سوى أصنام هشة ينوء بها كاهله ويتعثر بها .

ونعود ثانية لنقول إن تشبث الفنان بأوهامه ، واستكانته لأبعاد ميتافيزيقية ، وإغراق صوره بالأحلام والغموض والرؤى ذات التركيبات المعقدة بالرمز، ليس أكثر من إعلان عن هزيمة الإنسان المناضل في أعماقه، وأعماله لا تخرج حينتذ عن أوهام مضيعة . قد تكون فناً لا غبار عليه ، لكن

تبقى المرارة ملازمة له ، ويبقى إحساسه بالهزيمة بينه وبين نفسه ، وتبقى أعاله شاهد إثبات على تشبثه بأحلام منهارة ، وكأنه يخشى لحظة تنفرد به الحياة دون أوهام أو أحلام . إن وقوف الفنان صلباً شامخاً وقد نفض عنه أوهامه هذه ، جزء من صراعه فى الحياة . . فإصراره عليها ، رغم عدم اقتناعه بها ، ليس أكثر من جدران من الزيف والسلبية ، يقيمها حول نفسه ، لتسجنه وتشله ، إنه إخماد لشعلة الحقيقة التى قد تبدو متوهجة حوله ، من كل جانب ، تطالبه بالمجازفة وبالتحدى . .

يجب أن نبحث في أعاقنا عن مدى صدق الكلمة قبل قولها . . وفي الوقت نفسه نبحث عن الكلمة القوية التي في مقدورها أن تدفع للنور بكل حقيقة نؤمن بها . .

ولقد أصبحنا ندرك الآن أن الكلمة العارية أفضل بكثير من تغليفها بزيف الصنعة وحذلقة الفكر . إذن علينا أن نبحث أولاً عن الكلمة التى ولدت معنا في عصرنا ، وألقت بها الحوادث منذ أواخر الأربعينيات ، الكلمة التى تنبض حية عند موطىء أقدامنا ، وتتوهج فوق أسطح منازلنا . ويتحتم علينا بعدئذ أن نلقى جانباً بتلك المفردات التى تجمدت ، وجمدت سهاءنا ، وحولتنا إلى برودة الزجاج . . أعنى أن نبحث عن لغة الأرض بدلاً من مفردات أفسدها الفهم الخاطىء ، وسوء الاستخدام ، حتى أصابها العطب والفساد . علينا أن نسى لبعض الوقت أننا فنانون ، ونتذكر أننا فى حاجة دائماً إلى أن نشد على أيدى بعضنا البعض وقت المحنة . . نتساءل : لمن نرسم ؟؟ بدلاً من أن نتساءل لماذا نرسم ؟؟ . . إنه تعاطف إنسانى بسيط ، أن نضع اعتباراً للآخرين الذين نرسم لهم ، لكنه فى النهاية سيفعل الكثير للفن وللمجتمع الذى نحبه .

عن حرية الفنان

لم تكن مناقشة حرية الفنان بالأمر الهين طيلة أحقاب طويلة ، وقد استرعت دائها الاهتهام ، وأثارت الكثير من المناقشات ، سواء كان ذلك بين المنظرين من المفكرين والفلاسفة ، أو بين الفنانين أنفسهم .

مثل هذه المناقشات مازالت تقود إلى العديد من النتائج المتضاربة . وهذا طبيعي لأن حرية الفنان قضية زئبقية لا يمكن الإمساك بها . . ترجع إلى شقين متضاربين ، أولهما مقومات شخصية الفنان ، والآخر ما يحيط هذه الشخصية من تصارع قوى في المجتمع .

وكما أننا لا نغفل مدى رجوع دوافع الإبداع إلى مقومات الجانب الذاتى لدى الفنان ، وأن الأفكار والمنهج والأسلوب كلها أشياء شخصية جداً ، كذلك نتساءل: ألا يحمل العمل الفنى مؤثرات اجتماعية ؟ أليس نتيجة لأحد نشاطات المجتمع الهامة ؟؟ ألا يسد العمل الفنى في حد ذاته احتياجاً احتاعاً ؟؟؟ . . .

وكما تساءل لينين بطرحه القضية التي تواجهنا الآن عند مناقشته النشاط الاجتماعي للفردية الميزة ، تساءل عن ماهية الظروف والأحوال

177

والاشتراطات المطلوبة حتى نضمن تحقيق هذا النشاط ? . . ويبدو أن هذا التساؤل يحمل معنى التحذير ، وفى الوقت ذاته يدع الفرصة لحرية التصرف والاختيار . وبناء على هذا نجدنا نسأل أنفسنا بدورنا إذن ما هى الأوضاع التى تضمن للفنان نجاح فاعليته فى مجتمعه ؟ وتحقق له حرية كاملة أثناء مباشرة عمله ؟؟ .

وكيف يتأتى لنا تحديد مفهوم سليم لحرية الفنان مفهوم يحمل المرونة والعمق الكافيين كي ينعم الفنان بالحرية التي ينشدها ؟ .

مثل هذا السؤال حاول الكثير من الكتاب والفلاسفة من شتى الاتجاهات والعقائد ، الإجابة عنه . وبعض النتائج التى توصلوا إليها لا غبار عليها ورغم أنها كانت موضوعية بطريقة صارمة ، إلا أنه من العسير احتواثها لكافة المذاهب . والكثير من هذه النتائج لم يكن في مغزاه الحقيقي سوى تبنى لوجهة نظر فلسفية تخدم تياراً اجتماعياً معيناً ، أو نظاماً حاكماً . . . وهنا تكمن الخطورة ، فمن السهل وضع نظرية ما ، والتدليل على صحتها . . . لكن هل يضمن لنا التدليل تطبيقاً سليماً ؟ . .

وكثيراً ما تقوم نظرية فلسفية لتناهض القيم الزائفة والعفنة في المجتمع ، لكن سرعان ما يأتي التطبيق مثبتاً ومؤكداً لكل ما نادت هذه النظرية بهدمه .

٤٨

وخلال عملية نمو وتطور المجتمع المستمر كانت تتغير قضايا الفكر ، وبالتبعية علم فلسفة الجال ، وكل فئة ، حينها تكون في طريقها إلى السلطة تجاهد من أجل فرض مفهوم ما عن الحرية أو على الأصح مفهومها الخاص،

وهو بوجه عام مفهوم يرمى إلى ربط الجهاهير بالحكم ، وبوجه خاص يمس ويتعارض مع موقف الفنان ووجوده كمفكر . . أى بعبارة أوضح وأبسط : مع سيطرة نفوذ طبقة ما فى مجتمع ، تأتى حاملة معها ترجمتها الخاصة لمشكلة الحرية . . . تلك الترجمة يصوغها سلفاً مفكروها المبشرون بها . وبعد ذلك ترددها أبواق السلطة المسيطرة على الحكم .

والآن _ ونحن فى آخر سنوات القرن العشرين ، وبعد أن هدأت ثورة الحمى المذهبية والعقائدية ، بوسعنا أن نناقش الأمور ببساطة وموضوعية ، ودون تعصب . .

فصلب الموضوع الذي يجب مناقشته ينحصر في هذا السؤال: هل يمكن أن يبصم الفنان بسهولة بخاتم التبعية لنظام ما ؟ . . في حين نرى أن تطور أساليب الفن عبر التاريخ يؤكد أن حرية الفنان كانت دواماً تمهد وتسبق التطور الاجتهاعي ولو بغرة فرس ؟ .

لقد ظلت مشكلة حرية الفنان لهذا السبب قضية معلقة . . ولو رجعنا للى البداية وحللنا مفهوم أرسطو عن حرية الفنان الاتضح لنا أنه في الإطار العام لهذا المفهوم بصرف النظر عن قيمته المطلقة ، أنه جاء إملاء أو نتيجة لحاجة الأرستقراطية اللاتينية إلى تأكيد وجهة نظرها الاجتماعية ، عن طريق دور الفن ونتاج الفنان ، وذلك حماية وتأكيداً لسيطرتها . . وأرسطو الذي يمكننا القول عنه إنه كان أول فيلسوف كالاسيكي ولي وجهه تجاه الفن وأعطى اهتهاماً مباشراً لمشكلة حرية الفنان . . نجده في الوقت ذاته يدور حول نفسه في نطاق إطار يجدده كونه عئلاً ، وظاهرة طبيعية لمجتمع أثينا

الطبقى ، ولم يضع لفردية الفنان المتمردة أى اعتبار ، تلك الفردية المميزة التى تدفعه إلى الخلف .

وإن انتقلنا إلى العصر الحديث ، وتأملنا هيجل بصفته أكمل الفلاسفة المثاليين ، وأقدرهم على مناقشة المشاكل بجدل منطقى ، فسوف نجد فيه درغم اعترافنا بقدرته حامياً للدكتاتورية البوروسية ومعبراً عن رغبتها في السيطرة والتسلط .

29

إن الإحساس بالحرية أمر ، وممارسة الحرية أمر آخر ، فالفنان يعيش الحسرية الحقيقية حين يحقق ذاته كاملة ، حتى ولو كان داخل قضبان حديدية . لكن من الجانب الموضوعي نجد أنه ؛ كمشكلة طبقية وفكرية قد حصرت حرية الفن في القرن العشرين بين شقى رحى : بين الرغبة في البناء ، وردود الفعل في حقلي السياسة والفن . . ورغماً عنه لا بد أن يربط بينها الفنان ، ورغماً عنه يتحمل الشد والجذب . . تماماً كما تأرجحت حرية الفنان بين الصراع الفكري الحاد الناشيء بين المادية والمثالية في فلسفة الجال .

وإنها لسذاجة مرفوضة إذا آمنا بأن الأعمال الجيدة التي تستحق اهتمامنا فقط هي التي تأتى نتيجة لاعتناق الفكر المادى . . وأنه لموقف حاد يحمل عيدوب التفكير الضيق ، أن نعتبر كل الأعمال الفنية التي تنتج في ظل أي نظام اشتراكى جيدة . فمشكلة الفردية المميزة لم تحل حلا سليماً في كل من النظامين الرأسهالي والاشتراكى على السواء . . وقد تنتج القوى التي تدعى التقدمية في مجتمع ما ، فنا سيئاً لأنها لا تعيش التجربة الفنية مع نفسها

بإخلاص تام . . كما كبل الجمود الكثير من مفكرى الاشتراكية في نطاق تفكير ذي أبعاد ضيقة ، وتعصبهم العقائدي دفعهم لرفض أعمال فنية جيدة، والدعوة إلى الحد من حرية الفنان . . لذلك قامت مشكلة حرية الفنان على أشدها في كثير من البلدان الاشتراكية . . وأصبح الكثير من الأعمال الفنية التي تنتج في البلدان الاشتراكية لا يمكن مقارنتها بها يقابلها في البلدان الرأسمالية . . ولا يمكن مقارنتها سوى بالأعمال التي تنتج في ظل أى نظام فاشى . . وكرد فعل للمشكلة ، أعطيت الحرية كاملة للفنانين في بلدان أخرى رغبت في الوصول إلى حل سليم لتطبيق النظام الاشتراكي . . : قيل لهم افعلوا ما تشاءون . . وجاءت النتيجة غيبة كذلك للأمال . . فهي لا أكثر من تقليد متجمد ميت لاتجاهات فنية ترغرعت قبل ذلك في ظل النظام الرأسهالي : أشكال فارغة دون مضمون . . لأن الفنان عزل نفسه عن واقعه وعن حقله النضالي والسياسي . . وعن كل ما يشعره بأنه خلية حية . . وأصبح كعجول الذبح التي تعلف جيداً ـ وفي كثير من البلاد سلبت من الفنان كل حقوقه المادية ، أدارت له حكوماته ظهرها وكأنها تقول له : «لسنا في حاجة إليك». . وتركته مضيعاً . لم تقل له شيئاً ، لم تعطه شيئاً ، ولم تطالبه بشيء . . لكن في الحقيقة لسان حالها يقول له : ١ ابحث عن خلاصك ، ولن يكون لك خبر ، إلا إذا خدمتنا ، وأكدت وجودنا بطريقة او باخرى » . .

لكن هل نسلم للحقيقة المؤسفة التي تزعم أن النظام الرأسهالى بكل ما يحمله من تناقضات وحريات ليبرالية ، وصراعات للشد والجذب ، في مقدوره أن يهيىء المنساخ الملائم الإبداع فني أفضل عما يبسدع في البلدان

الاشتراكية . . وأن ذلك الفن يمكنه تحقيق بعض احتياجات البشر النفسية والمعنوية ؟؟ . .

إننا نثير هنا الأبعاد المختلفة للمشكلة . . ويجب ألا نتعجل الجواب !

إن مشكلة حرية الفنان متعددة الزوايا والأبعاد والأسطح ، لدرجة تجعلها لا تحمل معالم ثابتة ومحددة تبقى كها هي . وفي فترات عديدة من تطور المجتمعات بموجه عام ، والفن بوجه خاص ، رأينا أن اهتمام المنظرين ، والفنانين أنفسهم لم يركز على مظاهر ثابتة ، بل تفاوتت معهم المشكلة . وعلى سبيل المثال ، في عصر النهضة ، حين تقدمت الأبحاث لمحاولة فهم العمل الفني وتذوقه واحترامه ، أعطى الناس اهتماماً كبيراً لربط المشكلة بالقيم الجالية في المثالية المطلقة . ومنذ تطور المجتمع الرأسمالي ، في مراحله الأولى ، ظهرت بوادر تشير بأن النية تتجه للاهتهام بعالم الفن والثقافة . . بل وجعله تجارة وسلعة في حد ذاته: تجارة تخضع للسوق . . ويمكن التحكم فيها . . وحينت أصبح الفن مظهراً تهتم به الطبقة المتوسطة التي بدأت في البروز والسيطرة . . وانحصرت العلاقة في أن الفنان ككيان غريب ، عليه أن يأتى بالغرائب والجديد . . ونوقشت حرية الفنان وبجانبها حرية السوق الذي يتحكم فيه . وحينها استقرت الأوضاع للثورة الاشتراكية في روسيا ، برزت معها نظرية جديدة يطلق عليها حسب تسميتهم ﴿ فلسفة الجمال الثورية الديمقراطية » . أعطوا فيها الصدارة للمظهر الأيديولوجي لدى الفنان، كنقطة بداية تحدد أولاً حريته . . أكدوا على أن موقفه وعمله يعتمدان على وجهة الفنان السياسية وما يؤمن به ، مشترطين لضيان موقفه

أن يرتبط الفنان بالجهاهير وفقاً لوجهة النظر التي يضعها رجال السياسة . . ومع وجود هذا وهكذا لم يكن هناك جديد بالنسبة لضياع حرية الفنان . . ومع وجود هذا التناقض بقيت قضية صراع الفنان من أجل حريته كها هي ، ولم تقدم الثورة الاشتراكية حلاً لها لأنها أصرت على أن تكون الصدارة لرجال الحزب ونظرتهم للأشياء . هنا نستطيع أن نلمس إطاراً خارجياً يحدد تلك العلاقة الحيوية التي تربط صراع الفنان مع المجتمع ، إلا أنه عن طريق موقفه تتحدد حرية الفنان ، وصراعه .

ويجب ألا نكف مع مناقشة هذه القضايا عن تأكيد أن وجهة النظر ترتبط دائماً ، وتكون مرهونة بعلاقتها ، بها يحيطها وبالظروف التي حولها . . وأن قيمة أي تساؤل تبنى على درجة فهم الآخرين لأبعاد هذا السؤال ، واهتهامهم به . إذن ندهش أن نجد نظريات فلسفة الجهال لدى المثاليين حتى لدى رجل واع مثل الشاعر شيلى - كانت تناقش مشكلة حرية الفنان من زوايا متسعة جداً ومتنوعة ، تصل بنا أخيراً إلى متاهات دون أن نضع أيدينا على شيء ملموس يربط الفنان بحقيقة صراعه من أجل تغيير المجتمع ، لأن الجانب الموضوعي الاجتهاعي لم يستوف حقه . . ولدى المنظرين الروس الحداث مثل دوبر ولييوف ، نجدهم لم يستطيعوا أن يوفوا الموضوع حقه من ناحية تحديد الضهان الكافي لماهية وشروط تلك النوعية من الفن الصالحة لصراع الجهاهير . . فمثل هذه المسائل كان يجب ألا تطرح كها الفن الصالحة لصراع الجهاهير . . فمثل هذه المسائل كان يجب ألا تطرح كها مثل قضية الشكل والمضمون ، فمن المؤكد تماماً أن مع أصالة العمل لا وجود لشيء يسمى الشكل ، وشيء يسمى المضمون . . هم بهذا يهابون حقيقة بسيطة ، ألا وهي أن الفنان وصراعه وعمله نسيج واحد .

لكن المساحات التى قادنا عبرها هؤلاء المفكرين سيان كانوا من المثاليين أو الماديين ، قادتنا بدورها إلى أن ندرك ، ونلمس القوانين التى يمكن أن نقول عنها أنها تحكم صراع الفنان من أجل حصوله على حريته الفنية ، هذا الصراع الذى هو إحدى السيات المميزة التى صاحبت نمو وتطور الإنسان في بحثه عن الكيال .

إنه من الصعب تتبع أصول المشكلة من الجانب التاريخي لتحديد أبعادها الاجتماعية ، كما أنه ليس من مهمتنا التبحر في مناقشة أسسها رابطين إياها بالمذاهب الفلسفية بطريقة تفصيلية . . وإن أردنا إلماماً بحدود الوضع الراهن لها ، فلا مفر من أن نعلن ببساطة ، أن الأجيال المتلاحقة في العصر الحديث كانت تعنيها بصفة مستمرة ، بل وتقلقها مشكلة حرية الفنان . وقد بذل الفلاسفة قصارى جهدهم لإيجاد توافق بين نظرياتهم الفلسفية وتلك المشكلة .

ووضع الفنان في مجتمع رأسالى يختلف اختلافاً كلياً عن وضعه في مجتمع اشتراكى ، ومشاكله تختلف ، إلا أنه لا يمكننا أن نفصل فصلاً تاماً بين أبعاد المشكلة في المجتمع الاشتراكي وأبعادها في المجتمع الرأسالى . وحتى المفهوم المادى لنشاط الفنان لدى مفكرين اشتراكيين كديدرو، ولوكاش ، وفيشر ، نجده يحمل بصات ميتافيزيقية . . بينها نجد غيرهم من مفكرى الغرب ، من هربرت ريد إلى مالرو ، نجدهم لم يستطيعوا تخلصاً من نفوذ المنطق المادى على تفكيرهم ، ذلك لأن فكر القرن العشرين بوجه عام يدين لهيجل بمنطقه الجدلى ، ومع أن هذا المنطق قد بنى على منهج مثالى ، إلا أن المادية كذلك تدين له .

وهكذا دارت الكتابات كلها في حلقة مفرغة ، أحياناً تـ وكد بعضها وأحرى تتناقض . والفنان ضائع مع التخبط الفكرى في المجتمع الرأسهالى ، وقصور التطبيق في المجتمع الاشتراكي ، فإلى الآن وبعد مرور أكثر من ستين عاماً على الثورة الاشتراكية ، لم تتحقق السيطرة الفكرية للبيروليتاريا ، التي تنبأ بها دعاة الاشتراكية في حماسهم الزائد ، تلك السيطرة التي يقوم معها الربط بين نضال القاعدة العريضة للمجاميع البشرية من جهة ، ومهام ووظيفة العلوم الإنسانية والفن من جهة أخرى بالتبعية . وإلى الآن لم ينشأ فن يمكننا أن نطلق عليه فن طبقة البيروليتاريا ، ولا زال الفن بورجوازيا كما كان منذ ظهور وسيطرة الطبقة المتوسطة في ارتباطاته ومفاهيمه .

على أية حال ، فإن المنهج الفكرى الذى تـوصل إليه الفلاسفة الماديون يقتصر الآن على كونه مجرد انعكاس لأبعاد مـوقف فى مرحلة نضال تاريخى معين وهو لا يخرج عن مجرد آمال تستهدف تحقيق وضع أفضل بالنسبة للفن والمجتمع . وإن كان له منطقه وعناصره التى لا يمكن إغفالها . وطريقتهم فى عرض المشكلة وطرحها تجعلنا ـ كفنانين أو متحدثين عن الفن ـ لا نغفل بحال مـن الأحوال الماركسية أو المنطق المادى إن ناقشنا قضية حرية الفن والفنان .

لكن هذا المنهج فشل في تحديد أبعاد ومعالم قضية حرية الفن ، التي تترتب عليها أصالة الفن وجودته .

01

وببساطة ، فإن قضية حرية الفنان وإن كانت ترتبط بفئة قليلة ، إلا أنه لا يمكن فصلها عن قضيتين هامتين بالنسبة لباقي المجاميع البشرية . أولهما ضرورة الفن كاحتياج اجتهاعى ، والثانية قضية الحرية الفردية للإنسان بوجه عام. وبها أن أى فهم لحقيقة الأمر سواء كان سلياً أو خاطئاً ، يتوقف لدرجة كبيرة على الموقف العام الذى نتبناه ، ذلك الموقف الذى يبنى بدوره على مدى العلاقة التى تجمع بين إحساسنا بالحرية الفردية ، والتزامنا إزاء مجتمعنا . إذن فمن الضرورى التأكيد هنا على نقطة غاية فى الأهمية ، وهذه النقطة تتلخص فى أنه لا يمكن اعتباة مشكلة حرية الفنان إحدى قضايا فلسفة الجهال فحسب ، دون اعتبار لارتباطاتها بالفكر الاجتهاعى وبالفلسفة الأخلاقية . إن مثل هذا الفصل الذى نلمسه أحياناً عند مفكرى الغرب فى تعصبهم الأعمى للقيم السائدة بمجتمع الطبقة الوسطى وترجمتهم الخاطئة تعصبهم الأعمى للقيم السائدة بمجتمع الطبقة الوسطى وترجمتهم الخاطئة مستقل ، ويفرض إطاراً مرناً جداً من التحرر - لدرجة أن أصبح هذا الإطار هلامياً - لأنه يحدد مسارات متشعبة لاتجاهات فنية عديدة . . وبهذا تضبع معالم وظيفة الفن ووضعه ، بحيث لا نجدها إلا فى مجال التصميات الصناعية والتجارية .

وبوجه عام ، فإن فلسفة الجال المشار إليها لم تستطع أن ترسم لنا معالم واضحة لتلك المشكلة ، أو تساعد فى العمل على حلها ، بل على النقيض، واجهتنا بالعديد من المدارس الفنية المشتنة ، وزاد من معالم الفوضى أن تتشابك تلك المدارس دون أن تملك تبايناً جوهرياً فى الأسس التى يجب أن يبنى عليها العمل الفنى فى مضمونه . فمثلاً فى نطاق التجريدية أو السيريالية يمكننا إدراج العديد من الاتجاهات الفنية المتنافرة .

هـذه الاتجاهات والمدارس الفنيـة ، مهما كان عددها ، تـدور كلهـا في

فلك مشكلة البحث عن حل مثالى بالنسبة لسؤال أساسى فى الفلسفة الأنجلاقية ، ألا وهو: «ما مدى الارتباط ، ونوع العلاقة التى تجمع الإنسان بالجو المحيط به ؟ » . . وبالتبعية كذلك ، فإن هذه المدارس المتعددة يبدو ألا خلاف بينها ، فى بحثها عن حل مثالى بالنسبة لسؤالين أساسيين فى فلسفة الجهال ، وهما : «ما هو الالتزام ، وما هى علاقة الفن بالحقيقة ؟ » .

ومثل هذين السؤالين ، لا يمكننا في النصف الثاني من القرن العشرين أن نجد لها إجابة تبنى فقط على قضايا الفكر المثالى ، على الأقل في مجال الفن التشكيلي .

ومن هنا وجدت أحكام جمالية متعددة ومتضاربة بالنسبة للفن كشيء عام ، وبالنسبة لموقف الفنان من المجتمع كشيء خاص . ومن هنا كان إحساس الفنان بالقلق والضياع والعزلة ، ومن هنا كان ثقل وقع هذا الإحساس وأثره على الفكر السائد بمجتمع الطبقة المتوسطة .

01

عندما يؤذن القرن العشرون بالإنتهاء ، وإذا قدر لنا أن نشهد هذه النهاية ، فأعتقد أن الصدى الذى سيعيش طويلاً فى وجدان فنان هذا القرن سيكون للمذهب الوجودى الذى استطاع أن يفرض تأثيره بإيجابية كبيرة على معظم المنظرين والباحثين فى فلسفة الجهال بالمجتمع الغربى . لقد استطاعت الوجودية بتعريفاتها عن الحرية أن تجعل لنفسها التأثير المباشر القوى . . وتنبع هذه التعريفات عند الوجودية ، من أن الحرية هى «القدرة

على فعل ما يرغبه المرء ويحبه» . . وأكثر من ذلك أنها غير محددة ، ومطلقة . ومع النظريات المبنية على المذهب الوجودى ، نجد أن المرء يشعر بحريته حينها تكون أفعاله أصلاً غير مشروطة ، أو هناك ضرورة تحدد لها مساراً ، إذ يتحتم أن تنبع الأفعال عن إرادة متحررة من كل ضابط أو رابط . إنها حرية تملك الذاتية وتعبر ، في مبالغة ، عن تأكيد الجانب الفردى . ولا شك أن مثل هذه التعريفات ترجع جذورها إلى كتابات الفيلسوف الدانمركى كيركجارد الذى هو أحد الآباء الشرعيين للفلسفة الوجودية بوجه عام . وبناء على فلسفة كيركجارد لا يتحقق وجود الفرد إلا إذا شعر بذاته منفردة ، وتملك إرادة حرة غير مشروطة بأية اشتراطات مادية أو معنوية .

... لكن الذى استطاع أن يثبت الأسس لنظرية وجودية عن حرية الفنان هو هيدجر .. فلقد ثبتها بمنطق أكثر صلابة من غيره .. ذلك بأن وضع يده على نقطة غاية في الأهمية ، وهي قلق الفنان الدائم .. وأدرك ما سهاه "بالضمير الخاص بالفنان " ، " والإرادة المتأججة للفردية المميزة المبدعة " . فمثل هذه الفردية لا يمكن لها أن تصبح يوماً ما في وئام مع ما يحيطها ، أو تتقبل ما يصطلح عليه من قيم سلوكية .. وبناءً على ذلك ، فليس هناك فائدة في الحد من حرية الفنان ، وليس للفنان أن يدين بالولاء فليس هناك فائدة في الحد من حرية الفنان ، وليس للفنان أن يدين بالولاء يذكر كذلك ابقاءً على جذوة تمرده مشتعلة . وبالنسبة لهيدجر ، فهو ينكر كذلك القلق والتضييق والسجن لإرادة الفنان ، أو جعل تصرفاته وأعاله مشروطة ، وذلك تأكيد ووقاية من القيم التي قد تتبدل وتتطور وفقاً للظروف المتغيرة وغير الثابتة حوله .. فلا داعي إذن لمقاومة انطلاقه الفردية المتميزة طالما يحتاجها المجتمع في تطوره وتقدمه .

وهكذا يصر الوجوديون على ضرورة عدم التدخل بالنسبة لعملية الإبداع الفنى، أو فرض قرارات مسبقة تحد من انطلاقة الفنان، وتصرفاته الفردية.

ومما يأخذه فلاسفة المعسكر الاشتراكى على هذا المذهب بالنسبة لحرية الفنان أن الوجوديين يغفلون الجانب الاجتماعى وما يترتب عليه من قوانين ضرورية ، فتلك العلاقة المتوارثة التى تربط الفنان بالمجتمع ، حكمت وحددت عملية الإبداع الفنى عبر التاريخ ، كذلك يعيبون على الوجوديين خلطهم بين مفهوم الحرية والتحرر بكل ما يملكه من انحلال وتفكك وتسيب . ويصرون على أن تلك الحرية المقصودة هى حرية حداعة واهمة تفضى حتاً إلى إحساس الفنان بالعزلة وبغربته في مجتمعه .

ويرد الوجوديون بها يفيد بأن حرية الفنان ليست ترخيصاً يمنح من الدولة كرخصة قيادة السيارات .

٥٣

ومع سياق الكلام . نجد أمامنا فجوة تفصل بين نوعين من الحرية : أولها الحرية في مغزاها المطلق العميق . . يشعر بها الفنان ، تنبض في أعهاقه مصاحبة التزامه بموقف قد اختاره بمحض إرادته _ حتى ينطلق بإنتاجه و إبداعه الفنى . والأخرى مشروطة ، ترتبط بالمقاييس ، والمبادىء العامة . . تحد من الحرية الفردية للفنان في تصرفاته التي قد تبدو غير طبيعية . . أو غير مألوفة بالنسبة لتصرفات ومواقف الآخرين . .

والتوفيق بين الحريتين صعب ، كما أن مناقشة كل منهما على حدة سيؤدى حتماً إلى تشويه شامل للموضوع ، فالفصل سيجعلنا نضع في جانب

إنتاج الفنان وإبداعه الفنى ، وفى الجهة الأخرى الواقع الموضوعى ، وكثير من المنظرين الماديين يصرون على الالتزام بالواقع الموضوعى ، مها كان الثمن . . وكثير من مفكرى المعسكر الغربى المثاليين يصرون على الحرية الذاتية للفنان بكافة أبعادها دون اعتبار للواقع الموضوعي . .

وعلى سبيل المثال نجد الفيلسوف السوفييتى «إبرزيان» في كتابه «الحرية والفنان» الذى صدر عن دار الناشرين التقدميين بموسكو . . نجده يهاجم فيلسوف ألمانى يسمى «نيكولاى هارتمان» بل ويشط في هجومه متهما إياه بالإصرار على أن الحرية الجهالية . . أى الحرية التى ترتبط بالخلق الفنى يجب أن توضع في المقام الأول قبل الالتزام بالبناء الاجتهاعى . ويذهب إلى أن هارتمان يفصل الحرية عن الضرورة الاجتهاعة . ويذهب بعيداً في زعمه أن حرية الفنان ليست فقط ضرورية ، بل هى تفترق ، وتختلف عن مفهوم الحرية المرتبط أصلاً بعلاقات الشخص وتصرفاته المعتادة . . وأن المبدع أو الفنان في رؤياه وعارسته للإبداع يستمتع ويعيش نوعاً من الحرية لا يعيها أو يدركها الشخص العادى في التزامه وارتباطه بموقف اجتهاعى وبقضايا أخلاقية .

ومع تلاحق أسطر الكتاب ، نجد إبرزيان السوفييتي لا يوافق هارتمان ، ويتساءل مستنكراً : ما الذي يبني صرح الحرية ويحددها ؟ . يقصد الحرية الجهالية التي يعنيها هارتمان ، تلك الحرية التي ترتبط بالإنتاج الفني وتختلف عن مقاييس الحرية الأخلاقية كها يصر هارتمان ؟ وحين نمضى معه ، يتضح لنا أن نقطة الخلاف منحصرة في رأى هارتمان الذي ينادى بأن الحرية الأخلاقية تناقش أصلاً تصرفات الإنسان العادى ، وترتبط

بالمقاييس الأخلاقية التى تضعها النظم الاجتهاعية ، بينها يجب ألا تنحنى أو ترتبط الحرية الفنية أو الجهالية أمام أية سلطة ، لأنها تتحدى أصلاً كل ما يعمل على ربطها باستتاب النظام الاجتهاعي ، فهى حرية مطلقة بلا قيد . إنها تحقيق لرغبة تعتريك إن تحديت وضعاً لا ترضاه . . . وإن توانيت أو فكرت أو أحجمت ، فقد لا تكون الفرصة بعدئذ مواتية . إنها اقتناص اللحظة المواتية لتحقيق رغبة مها كانت تلك الرغبة أو كانت الظروف . . إنها مطلقة ولا ترتبط بالعالم الخارجي للفنان . . ولا تصاغ في نطاق أوضاع اجتهاعية .

وهذا طبعاً يستنكره بشدة إبرزيان السوفييتى مصرحاً بأنه: إذا كانت مثل هذه الحرية « الجهالية » هى المطلوبة ، فهى إذن دون شك ستفجر كل شىء، عمر الفنان ، والواقع الاجتهاعى ، والإنتاج الفنى ، إذ تتخذ طريقها عبر الفنان إلى ما وراء حدود الوجود الموضوعى للأمور والأشياء . . وهى نموذج كامل للاتجاه المنادى بالبعد عن الواقع .

ولا نوافق كثيراً إبرزيان على آرائه ، ويبدو أن نقده لهارتمان واهى الحجة ، ومن حقنا أن نتساءل عن الواقع الذى يبنى عليه منطقه ويخشى بعد الفنان عنه ، طللا أن هارتمان قد فصل بين حرية الفنان كمبدع ، وواقعه كإنسان يعيش فى مجتمع ، إن هارتمان فقط لا يريد تحميل واقع الفنان كفرد يعيش فى مجتمع على حريته كفردية مبدعة . ولو سلم الفنان تسليماً أعمى لنظام قد استتب وأكده ، فأين إذن موقفه الشريف من القوى المتصارعة الهابطة والصاعدة ؟ . . ولو أكد الفنان حاضراً مستتباً ، فسيقتطع من الفن عنصر النبوءة الدنى هو أحد مقومات الفن المهمة . . إن ضياع الفنان فى مجتمع

رأسالى يتحكم فيه تجار وساسرة المال ، لا يقل خطورة عن تسخيره لخدمة مذهب فكرى وكيان اجتماعى هو أصلاً غير مقتنع به . . ففى هذه الحالة هو ضياع من نوع آخر . . سخرة لتجار الفكر وساسرة السياسة . . إنه خضوع لأشخاص قد يكونون أقل من الفنان فهما لحقيقة الواقع ، وإدراكا بأبعاد المستقبل لأنهم يهمهم فقط حاضرهم المستتب الذى تسيطر وترتع فيه الانتهازية .

۵٤

وربها كان كتاب «إبرزيان » «الحرية والفنان » هو آخر كتاب صدر في الاتحاد السوفييتى يناقش تلك القضية . ويمضى إبرزيان مهاجماً ذلك الفيلسوف الألمانى «هارتمان » الذى لا نعرف عنه الكثير ، لكننا لا نجد كلامه بنفس السوء الذى يصوره إبرزيان . . وكأن الحرية «الذاتية » بالنسبة لإبرزيان _ شيء غريب يملك مقومات شاذة ، كفيلة بأن تبعد الفنان عن الواقع ، مقتطعة إنتاجه عن الحياة التى هى «نبع الإلهام الحالد » على حد قوله . . لكن هل ينحصر «نبع الحياة » على محاكاة واقع مرثى ؟ . . وقد تأتى هذه المحاكاة - إن لم تنبع عن اقتناع أو فكر متأصل - دون إيقاع وحيوية أو حركة وصراع . إذن فيا قيمتها في هذه الحالة ؟؟ . . وكثيراً ما يكون الفنان مؤمناً بحقيقة لا يمكن تحقيقها مع الواقع المفروض عليه .

لكن يصر إبرزيان على أن مناداة الفنان بأى نوع من الحرية الفردية كفيلة بأن تدفع الفنان ليبدع عالماً خاصاً به فقط ومنفصلاً عن الواقع وعن الحقيقة . . ونحن نسأله بدورنا « ما الذى يحدد الحقيقة الموضوعية للأشياء وما هو

الواقع المرضوعي ؟؟ الا يجب أن يسأل عن ذلك الفنانون أنفسهم أولاً ؟؟ ألا يفكر إبرزيان أن فرض شروط وحدود للفنان وللإبداع يبعده أكثر عن الحياة بكافة أبعادها وصراعها ؟ . . إلا أن إبرزيان من جانبه يؤكد: أنه كلما بعد الفنان بفنه عن واقعه الذي قد يفرض عليه ، بل ويفرض عليه كذلك تجسيده فنياً بكيفية معينة . . كلما بعد عن هذا الواقع المفروض ، بعد عن مجتمعه وارتمى في أحضان القيم الجمالية المثالية . . ونعجب ونتساءل هل أصبحت القيم الجمالية المثالية سبة إلى هذه الدرجة ؟ . . كان يجب أن يدرك إبرزيان أن الحقيقة الفنية تختلف كلية عن حقيقة الواقع المرثى والاجتماعي وإن كانت تبنى عليهما . . وهي لا يمكن تشويهها لأنها مطلقة وتربط بقوانين الاتزان والإيقاع العامة في الحياة كما ترتبط بمثالية الفنان . والانفصال في كيان الفنان بين ذاتيته والجانب الموضوعي هو فقط الذي يملك القدرة على تشويهها ، فيكفي فقط إحساس الفنان بأنه لا يملك حريته الكاملة في التعبير عن واقع هو غير مقتنع به حتى يتجمد فنه .

ومن ناحية أخرى ، أية حقيقة هي التي يريد إبرزيان التعبير عنها ؟؟ وهل وجدت حقيقة عبر التاريخ لم تمسخ وتنزيف وتشوه ؟؟ بل ولم يبرز سحقها كذلك ؟ ألا يتخذ التاريخ مساره على أنقاض حقائق ؟؟ وأليس الفن تجسيداً لفكرة مثالية ألا وهي الصراع من أجل الكيال ؟؟ وإنها لمعادلة صعبة يضع فيها الفنان نفسه . فإذا هو دائماً على حدود الصراع : يعى ف أعهاقه أن لا وجود لخصوبة فنية دون ارتباط متين بالظروف الخارجية المحيطة به ، وفي نفس الوقت ينشد حرية طليقة في أعهاقه دون قيد .

والحقيقة أنه ليس أبداً معنى احترام الفنان للذاتيت البعد عن المشاكل

العامة. وكثيراً ما يكون إدراك الفنان بخصوبة أعماقه هو الدافع الرئيسي لتحمل مسؤوليته الاجتماعية كاملة.

ولكن يصر الكثير من الماديين من أمثال إبرزيان ، على ربط قضية حرية الفنان بقضية المضمون فى الفن . . ومن وجهة نظرهم أن مع حرية الفنان قد يقضى على جانب المضمون ، ويجور الجانب الشكلى . . وكأن حرية الفنان هى تأكيد لفرديته وأنانيته على حساب موقفه الاجتهاعى وقضاياه الفكرية . . ويدللون على ذلك بأن حرية الفنان هى نقطة الانطلاق التى تبنتها فلسفة الجهال البورجوازية فى إصرارها على حرية الخلق والإبداع .

وبناءً على هذه الفكرة ، اتضحت لنا خلال الأعوام السابقة ـ فى كتابات بعض الكتاب الاشتراكيين هوة تفصل بين الشكل والمضمون ، بل وتفصل القضية الفنية عن موقف الفنان الاجتباعى . . والحقيقة أنه لا يتأتى الإبداع كاملاً ، إلا بموقف موحد ينعكس فى كل شىء ، من تصرفات الفنان وحياته إلى أدائه الفنى .

وخوف بعض المفكرين من أن إحساس الفنان بحريته الذاتية يبعده عن العالم الذى حوله ويحوله إلى الإفراط فى الذاتية والأنانية والانحلال والتفكك، هذا الخوف فى الحقيقة لا محل له . . بل بالعكس فلا شىء فى مقدوره أن يفصل فناناً حقيقياً عن الحياة ، إلا شعوره بأن غيره يقوم بدور الوصاية عليه . . . محدد له إطاره الفكرى . . . محدد له علاقاته ووضعه ، وموقفه بالنسبة لمن حوله . . بل وأكثر من ذلك يفرض له الشكل الفنى الذى يصوغ به مضمونه وغالباً لا يخرج هذا الشكل عن نقل العالم المرتى .

بحرفية قد تقضى عليه . وكيف يتأتى مضمون فكرى وفنى ، مع محاكاة الواقع المرثى بحرفية قد تقضى عليه ؟؟ وكيف يتأتى مضمون فكرى وفنى ، مع محاكاة لواقع مرثى ، يقبض الفنان ثمنها في استسلام ؟

وغالباً مع شعور الفنان بالتسليم بها لا يرضاه ، يتحول من قيمة فعالة في المجتمع إلى قيمة مستهلكة . . يتحول إلى إنسان كل همه أن يغطى استسلامه لأوضاع فكرية واجتهاعية ، هو غير راض عنها . وقد تتضع هذه التغطية في ادعاءات وتطلعات طبقية ، وقد تتخذ صورة عدوانية إزاء مواقف غيره السليمة .

وإنه لوضع مخيف أن يصر الكثير من بلدان المعسكر الاشتراكى على أن ربط الفن بالسياسة ربطاً مباشراً ، هو حماية للارتباط الموضوعي للفنان .

فالآن فى زمننا الراهن مع محاولات لتحديد أبجدية لسيكولوجية الفن ، وبعد تجارب عديدة قامت بها حكومات لربط الفنان بالسلطة ، نشعر أنه من الأفضل ترك الفنان لحال سبيله ، وأنه لشىء مخز أن يقبض الفنان ثمن خوفه . . فاقتناع الفنان بوضع ما ، لا بد أن ينبع أولاً من أعهاقه ويرتبط بمثالياته وقيمه المطلقة .

ورأيى طرح القضية هكذا: مع حب الفنان حقيقة للجهاهير، هل لغته تصلح للتخاطب معهم ؟ . . وهل أحرى له أن يعمل من أجل مستقبل أفضل؟ . . أم الأفضل له الاستمرار في ظل نظام مستتب؟ . أما اللف والدوران في حلقة مفرغة لا تخرج في مضمونها عن ضرورة ارتباط الفنانين المفكرين بالساسة الحاكمين، فهذا شيء لا قيمة له ، خصوصاً وأن إحدى

وفي عرضه لقضية لازالت معلقة مثل قضية حرية الفنان ، ينسى كاتب مثل إبرزيان أن الفنان سيبقى في صراع دائم مع نفسه ومع ما حوله من قيم . . ونجده بعد أن هاجم كثيرين دون أن يملك القدرة على نقضهم وتفنيدهم ، يكيل الثناء للشاعر الروماني هوراس عن كتابه « الشعر » . . يتحمس له قائلاً: إنه أعطى واحداً من أوائل التعريفات الصحيحة عن فلسفة الجمال وحرية الفنان . . والحقيقة أن المرء لا يملك سوى الدهشة أمام أسطر هذا الشاعر القديم ، في معالجته لهذه المشكلة . لكن إبرزيان يتخذ من هوراس الكلاسيكي الذي أتى قبل الميلاد . . يتخذ منه مادة في هجومه على مفكري الغرب المحدثين . . بينها هوراس _ بناءً على منهج وتعريفات إبرزيان ، في ربطه لقضايا الفن والفكر بالمجتمع ـ وليد مجتمع عبودي وطبقي _ كذلك نجده يختار من أسطر هوراس أسوأها لتأكيد نظريته، وهي تلك الأسطر التي تتهاشي مع تفكيره . . مثل : ﴿ إِذَا إِخْتَار فنان أن يوصل رأساً بشرية برقبة حصان . . وَأَن ينثر ريشاً متعدد الألوان هنا وهناك على خراف . . " إلى آخره من سخرية على كل من يحاول تشويه الرؤية الجمالية وفق مفهوم هـوراس وعصره . . وحقيقة الأمر تختلف عن هذا فلقد استطاع الفنانون السيرياليون أن يحققوا مثل هذه الرؤية في أعمال قيمة، ومقاييس العمل الفني لا تقاس بإمكانية تحقيق ظواهر مقبولة أو شاذة . على كل ، لقد أخذ إبرزيان من هوراس ما يتماشى مع تفكيره . . وهو أن

حرية الفنان ليست مطلقة ، بل يجب أن تكون مشروطة ومحددة ، وهي ترتبط با يمكننا أن نطلق عليه (الحقيقة الفنية) .

.. وهنا يطرح السؤال نفسه: هل الحقيقة الفنية بالنسبة لعصر هوراس هى نفس الحقيقة الفنية التى تتماشى مع وقتنا ؟ . . بالتأكيد الحقائق الفنية ثابتة فى قيمها المطلقة ، لكنها ليست شيئاً ثابتاً فى أشكالها ، وأشكال الفن بالنسبة لهوراس ليست هى التى ينادى بها إبرزيان .

ولأجيال وأحقاب طويلة ، ظلت تلك القضية التي نحن بصددها نوعاً ما معلقة . فالمفكرون والفلاسفة كانوا يحاولون أن يفرضوا نظرياتهم على الفن لتحديده وتقنينه دون أن يضعوا في الحسبان أن الفن بدأ وسيظل كرد فعل طبيعي ضد كل ما يصيب الإنسان من ذعر وخوف وتعد على وجوده ، وإنه لم يكن في بدايته نتيجة تأمل فكرى وحساب عقلي كالفلسفة ، وإن كان هذا الجانب قد أدخل فيها بعد في الفن ولا يمكننا إغفاله .

والحقيقة أنه وجد عبر الفكر الإنساني من أدرك أن حرية الفنان هي حرية مطلقة ومشروطة في آن واحد . . مثل سبينوزا . . لكنه بني منطقه وفق أسس نظرياته الفلسفية . . فعلى حد قوله : إن الحرية كظاهرة لا توجد أو تمارس إلا وفق القوانين الموضوعية التي حققت وجودها .

فالحرية ليست مجرد قرارات حرة ، بل هى تقبل للالتزام الكامل بضرورة وجود المرء مرتبطاً بالآخرين . وأن حرية الإنسان لا تبنى فقط على السهاح للنفس بتحقيق رغباتها ، بل تبنى كذلك على الفهم التام لكل العوامل والظروف التى أوصلتها إلى وضعها وأدت إلى تكوين مقوماتها الذاتية والاجتماعية .

. . لكن لم يكن في مقدور « سبينوزا » أن يصل إلى أبعد من ذلك في حل المشكلة ، أو فهمه للحرية كضرورة للالتزام إزاء كل ما يحيط بنشاط الإنسان كطاقة مبدعة ، وعلى الخصوص مشاكل الفن وكل ما يمت إلى عملية الخلق نفسها .

01

. . . ومع هيجل ، الـذى تتـوج كتابـاتـه قمة المدرسـة الألمانيـة المثاليـة الكلاسيكية ، نجد اتزاناً لتفكير منطقى ، والمشكلة معه تتخذ مساراً يملك أصالة البناء الجدلى السليم .

ولم تكن محض صدفة أو مجازاً أن يشيد كارل ماركس ، وأنجلز وبعدهما لينين ، بقيمة هيجل . لدرجة أننا نجد في كتابات أنجلز اعترافاً صحيحاً بأن هيجل هو أول من صحح العلاقة بين الحرية والالتزام . .

ولا ترجع قيمة هيجل الحقيقية إلى اقترابه أو وصوله بمنطقه الجدلى إلى ما يشبه حجر الأساس بالنسبة للهادية الجدلية . . لكن قيمته ترجع إلى منطقه الجدلى السليم في مناقشته القضايا ، سبواء كانت في الفلسفة الأخلاقية أو الفلسفة الجهالية . لذلك نجد استقلالاً للحد ما بالنسبة لحله قضايا فلسفة الجهال ، لكنه استقلالاً لا يبعد المشكلة عن القضايا الاجتهاعية والأخلاقية . . ويتضح في كتاباته التي من هذا النوع شموخ هذا المفكر المثالى العظيم . . فهو لم يقع في الخطأ الذي وقع فيه من سبقوه . . من وضع أسس فلسفية عامة ، ثم تطبيقها على كل القضايا ، معتبرين أن وضع الفنان وإنتاجه يدخل في نطاقها ووفق قوانينها . . فهيجل يواجه مشكلة الفنان وإنتاجه يدخل في نطاقها ووفق قوانينها . . فهيجل يواجه مشكلة

الحرية والالتزام ، رابطاً إياهما ببعض ، ومقرراً إن المعالم التى ترسم نتاج الفنان ترجع أولاً وأخيراً إلى نوع العلاقة التى تحددهما وتجمع بينهها . . لكن قصوره يرجع بطبيعة الحال إلى كونه فيلسوف ، فلم يكن فى مقدوره مناقشة العمل الفنى إلا من خلال المضمون متجنباً الشكل . . فيقصر اهتهامه مثلاً على العلاقة التى تجمع بين الذاتية والموضوعية والعوامل المؤدية إليهها ، أو على عنصر « الفانتازيا » فى الفن وخصوبة الخيال .

وبحذر وذكاء استطاع أن يمد جسراً ما ، فوق الهوة التى تفصل بين الحرية والالتزام . . استطاع أن يمد ذلك الجسر الذي عجز عن إقامته عملاق آخر سبقه ، ألا وهو «كانت » ، فبالنسبة لكانت ، نجد أن عملية الإبداع ليست أكثر من لعبة حرة . والإنتاج الفني ما هو سوى إبداع الشيء من خلال حرية كاملة . هذا بدوره أوصل «كانت » إلى وجهة نظر تنادى بأن العبقري هو الذي يخلق كل ما لا تحدده قوانين ثابتة . . لكن ما هي مقومات الأشكال التي يخلقها الفنان والتي لا تحددها قوانين ثابتة ؟ . . فهذا ما لم يحدثنا عنه «كانت » ، كذلك لم يذكر لنا الوسيلة التي يتبعها الفنان في إبداعه . . كل هذه المشاكل وفق نظريات «كانت » . . لم يجب عليها بطريقة سليمة مستوفية . .

أما بالنسبة لهيجل ، فقد بنى جسره الذى ربط الحرية بالالتزام من لبنات تتركب بها سهاه (بالمضمون الموضوعى للذات) . . وبأن حرية الفنان الحقيقية وأصالته تستندان أساساً دون زيف إلى انعكاس المضمون الموضوعى للذات ، هذا وإلى قدرته على فهم وترجمة حقيقة واقعه الذى يقدره ويتقبله بمحض إرادته . .

. واستبعد هيجل أى فكرة ترمى إلى الفصل بين الحرية والالتزام ، كها استبعد المبدأ الذى ينادى بأن الحرية قد تتناقض مع الالتزام ، وأنها طرفى نقيض . . فقط ، يتناقض مبدأ الحرية مع مبدأ الالتزام ، حينها تأخذ الحرية على أنها شيء مجرد مطلق ، وغير مرتبط بحقيقة ما . . . وحين ذلن تكون المناداة بالحرية أكثر من مبدأ فوضوى يحمل هدماً أكثر مما يحمل بناء .

إن الفهم الواعى والحقيقى للحرية يجب أن يتضمن التزاماً من نوع ما . وعلى حد قول هيجل « . . حينها تكون الحرية غير مرتبطة . . والالتزام بلا حرية . . تصبح الأمور مجرد أشياء مجردة . . « تركيبة » فكرية لا تحت للواقع والحقيقة . . » . . . إذن فالحرية نسبية ومرتبطة ومشروطة بالالتزام . ومع إحساس المرء الواعى بحريته ، يشعر إلى حد ما بالتزامه على الأقل اتجاه حريته هذه ، حرصاً عليها ، وإبقاءً على تأكيد وجودها مع ما يحيطها من ظروف وملابسات .

. . لكن هيجل في نفس الموقت حذرنا من أن نقرب مفهوم الحرية والالتزام بطريقة « ميكانيكية » محضة ، وذكرنا بأن الالتزام يجب ألا ننظر إليه أبداً على أنه شيء خارجي مفروض علينا ، لأن الحرية في حد ذاتها ليست أكثر من مرادف لالتزام باطني ينبع من الداخل ، التزام حقيقي وأصيل . .

على كل ، فمثل هذا التعريف _ أو على الأصح هذا الاشتراط _ يجب ألا نحمله أكثر من اللازم ، بل نزيده شرحاً وتبسيطاً فنقول : إن الحرية والالتزام ليسا صنوان ، ننظر إلى كل منها على حدة ، فالحرية الحقيقية

تحتاج معها إلى التزام ينبع من الأعاق . وفقط لا يتحمل المرء فكرة التزامه حينها لا يعى ولا يقدر أبعاد حريته ومسؤوليته إزاء وجود غيره وحريتهم .

إن الحرية معناها الحقيقى تساوى وتوازى تقديراً واعباً بضرورة التزام المرء إذاء المعنى الكبير لوجوده فى الحياة . . وإن لم يشعر المرء بهذا ، فالأفضل ألا يناقش شيئاً : لا حريته ، ولا التزامه . .

09

واحترام المرء لحريته مع التزامه بها فيه مصلحة الآخرين ، لا يعنى تقليلاً من حريته الذاتية . . فلا علاقة بين التزامه بوازع من نفسه ، والزامه بقوانين مفروضة . . . وقد يتعارض الاثنان .

ومن جانب آخر قد يكون اهتهام الفنان بقضايا ما ، أعمى وضاراً . . ذلك إن وجد التعصب للأحكام الذاتية التي لا تمت إلى الموضوعية ، أو عدم الفهم الدقيق لأبعاد الحرية الشخصية لدى الفنان . فالحرية بالضبط هي الدراية الواعية بأبعاد الالتزام .

وباستخدام هيجل لمنطق جدلى أصيل وسليم ، فى مناقشته لحدود الحرية والالتزام ، وصل إلى أسس ، رفض معها بطريقة حاسمة كل ما يمت إلى الأحكام المرتجلة التى لا تستند إلى قواعد منطقية . .

والفنان لا يحق له أن يستبد برأيه . . ويتصرف وفق هواه ، حتى لا يأتى إنتاجه الفنى اعتباطاً . وما تلقائية الفنان في إبداعه إلا حصيلة لكل تفاعله مع المجتمع ، وصدقه مع ذاته .

ولقد لاحظ هيجل أن الآخرين يعتبرون الإنسان حراً ، فقط حينها تكون له القدرة على فعل كل رغباته المحرمة . كها لاحظ أن تعبير الإرادة الحرة مرادفاً لمعنى الفوضوية . . ومثل هذا الفهم الخاطىء يقود إلى تحطيم وتبديد المعنى الحقيقى للحرية ، لأنها بهذا الوضع تصبح حرية زائفة ، حرية تملك فقط الشكل الخارجى ، والسطح دون الجوهر . . تصبح حرية تتعارض مع العدالة والقيم الأخلاقية .

وعلى حد قول هيجل « . . وكقاعدة عامة » حينها نسمح بأن تبنى الحرية على تحقيق المرء لكل رغباته ، نستطيع بسهولة أن نكتشف غياب الإدراك المبنى على فكر سليم ، أو وعى بحقيقة وطبيعة الإرادة الحرة العى يجب أن تبنى على حقوق الإنسان وواجباته . . . وعلى الأخلاقيات . . . » .

وهكذا نجد أن الحرية بالتأكيد تتحقق فقط مع وجود قانون يربط الإنسان بالآخرين . ولا تتحقق أبداً حينها يحاول كل إنسان فرض قانون خاص به . .

بل أن في محافظة الإنسان على حريـة الآخريـن وحقوقهم ضمانـاً لحريته وحقوقه هو .

دون شك ، يملك مشل هذا القول المنطق السليم ، لكننا نرجع ونتساءل: ما هى المقاييس التي تحدد حرية الفنان في علاقتها بحرية من حوله ؟؟ . . تحدد واجبه إزاء الآخرين ، ولا تتعارض مع انطلاقته التلقائية في إبداعه دون قيود أو اشتراطات ؟؟

إن النقطة التى لم يوفها هيجل حقها هى: إن حرية الفنان الحقيقية ، ما هى سوى حرية تضمن حرية إبداعه الفنى . . وأن تمرده فى الحقيقة ،

٦.

اعترف الفلاسفة السوفييت بفضل هيجل . . لكنهم أخذوا عليه الطابع المثالي لمنطقه الجدلي . . ولو كان قد أكد على ضرورة الحرية المطلقة إزاء الإبداء الفني لهاجموه أكثر .

وقد تمخضت نظريات هيجل فى فلسفة الجمال على دفعنا لتحديد حرية الفنان ، وفهم القوانين التى تتحكم فى إنتاجه الفنى . ومهما كان وعى هيجل بالمشاكل المرتبطة بحرية الإبداع الفنى ، إلا أن النقطة التى يطعنه فيها الفلاسفة السوفييت تنحصر فى أن الحرية والالتزام لديه مبنيان على أسس من الفكر المثالى الميتافيزيقى .

ففى فلسفة هيجل نجد المفاهيم تعكس المراحل المختلفة من فهم الإنسان لنظرية الكيان ، أو الوجود المطلق ، الذى هو الله . . . وبناءً على هذا ، فالالتزام بالنسبة لهيجل ليس إلا إدراك عقلى مجرد . . وهذا ما لا يوافق عليه السوفييت . فبالنسبة لهم ، يجب ألا يكون الالتزام اتجاه شيء عامض لا وجود له . طالما هم يصرون على ربط العلاقة بين حرية الفنان والتزامه بشيء ملموس كالنظام الاجتماعي ، فالربط لدى هيجل ، بين الحرية والالتزام ، ليس سوى ربط بين فكرة مجردة ، وفكرة مجردة أخرى . . ربط مجرد . . تمرينات نظرية لا تطبيق لها .

ومن وجهة نظر السوفييت كذلك أن العلاقة بين الحرية والالتزام لدى هيجل ليست فقط من ذلك النوع المرتبط أصلاً بالفكر المطلق المثالى ، بل هى كذلك تملك مقومات سلبية إزاء المجتمع . وهم يتهمونه بأن الفنان بناء على مفاهيمه لا يشعر فقط بحريته إلا إذا كانت تلك الحرية تعبيراً عن إرادة تصبو إلى الإرادة المطلقة ، التي هي إرادة الله ، والتي لها مطلق التصرف ، بلا قيد أو شرط . وبهذا فهيجل يطلق الحرية بلا قيد أو شرط اتجاه فكرة مطلقة لا وجود لها . وهي فكرة قد تختلف من شخص لآخر . . وهو بهذا يقود الناس إلى ترجة سلبية لحقيقة الواقع . . ومثل هذا المنهج لا يرتبط بالعمل الاجتماعي .

وهننا نتوقف . . ونتوقف كثيراً . . نتساءل ما هو العمل الاجتهاعى ؟ لقد أثبتت التجربة في العالم أجمع ، طيلة السنوات الماضية خطورة ربط الفنان بنظام وأجهزة سلطة ما .

والخطورة تكمن مع محاولة السلطة شراء الفنان ، وتغيير وضعه الفكرى والاجتهاعى . . فتبدأ حينتذ حلقة مفرغة إن حاول الفنان إقناع نفسه بسلامة موقفه : أولها محاولة الفنان إيجاد تبريرات لتغيره هذا . . ثم تنتهى الحلقة بمحاولة إقناع نفسه والآخرين بسلامة موقفه . وهو في الحقيقة تحت براثن السلطة ، ويخدع نفسه فقط .

ومن وجهة نظرى أن فهم الفلاسفة السوفييت لهيجل مبتور . . وهجومهم عليه يناقض تمجيدهم له . . فهيجل لم يسر الحرية مطلقة - كما وضح من قبل بل بالنسبة له لا يجد المرء حريته إلا في ظل نظام اجتماعي . . والتاريخ لديه هو أوجه ومراحل مختلفة لتحقيق ثبات فكرة الله المطلقة .

وأفضل للفنان دائماً أن يرتبط بكيان لم يتحقق بعد عن ارتباطه بالسلطة:

. . يرتبط بشيء يصارع ذاته من أجله وصولاً إليه ، وليكن هذا الكيان هو الله . . أو هو الحيال المطلق ، وعلى عكس ما يقول الفلاسفة السوفييت ، فإن هذا المنطلق قد يعصم الفنان من إيجاد تبريرات واهية لضعف أو خطأ أو سلبية إزاء المجتمع .

71

ذهبنا طويلاً دون طائل نناقش حرية الفنان وعلاقاتها بكل من الفكر المثالى والفكر المادى . . متجنبين معنى العمل الفنى وأبعاده ، ومدى فاعلية الأشكال والموضوعات التى يطرقها الفنان في المتلقى ، كما تجنبنا مناقشة نوع التجربة النفسية التى تودى إلى طرق تجربة فنية معينة . ولم نناقش تحديد ماهية الصفات التى تميز عملاً فنياً عن آخر . وكلها أمور يمكن أن تدخل في نطاق وحدة وتطابق الشكل مع المضمون . . أو القالب والمحتوى كما سماهما « ابن رشيق القيروانى » . .

وهنا لا ننــاقش علاقــة الفنان أو العمل الفنــى بالمجتمع ومــدى تجاوبه وفاعليته . . بل نصبو إلى استطلاع موقف الفنان ووجهة نظره فيها يفعله . .

والفنان _ سواء أراد أو لم يرد _ يعمل فى مجتمع بشرى : يخضع لنظامه ، وتطبق عليه أحكامه ، ويتأثر بظروفه ، لكن يجب ألا نغفل وجهة نظره هو فيها يعمل . وباهتهام وحذر سنحاول حصر أسطرنا فى ارتباط وعلاقة الفن والفنان بالمجتمع من وجهة نظر من يعمل فى الحقل الفنى .

وطيلة تاريخ النقد الفني الطويل كان من أهم المظاهر ذلك المظهر الذي

يحدد الفن على أنه مجرد تقليد لواقع الرؤية البصرية ، أى ذلك الجانب الموضوعي الذي يحدد المشاهد والمتذوق العادى . ومنذ بداية أفلاطون وأرسطو ، نجد أن الفلاسفة الذين طرقوا الموضوع ، لم يحاولوا نفي هذا المظهر الذي يتحكم في الفن . . ورغم إحساسنا من حين لآخر بعدم إيانهم المطلق بهذا المظهر ، إلا أنهم ببساطة تقبلوه وناقشوا طبيعته وتطبيقاته .

ولا زال هذا المظهر يحدد الكثير من كتابات المفكرين إلى وقتنا هذا بدرجات متفاوتة . . درجات يحددها مدى إيانهم أو رفضهم للجانب التجريدى في الفن . . إذن فهذا المظهر يفرض وجوده بطريقة قاطعة ، وأكبر دليل على هذا ، إن أهم نقد قد يوجهه الرجل البسيط لمذاهب الفن الحديث هو عدم إدراكه وفهمه له . .

وكما أن العمل الفنى ليس تقليداً أو نقلاً للعالم المرتى . . هو أيضاً ليس تجريداً عضاً . . شأنه شأن الرياضة البحتة التي هي إدراك للعلاقات وحسب . حقيقة أن أهم مميزات الفن وأسسه هو إدراك القانون الذي يحدد التجانس والإبداع في العلاقات التجريدية ، لكنه شيء مخيف وخطر أن ينساق الفنان بعيداً وراء المطلق والمجرد . إذ سرعان ما يكتشف الفنان قبل أن يبدأ عمله ، إن الريشة التي في مهب الرياح أكثر صلابة واتزاناً منه ، وإن المسائل في إبداعه الفني ليست مجرد معادلات جبرية وهندسية ، وعينئذ يلوذ ثانية بخبراته وحسه وحدسه ، وكل ما هو حصيلة لتفاعل الجانب الموضوعي يلوذ به ملتمساً العون .

ولقد استند الكثير من الفنانين العظام منذ قرون ، على هذا المنهج الذى ينحصر في أن الفن تقليد ونقل عن الواقع الدى تراه العين . . أى على الارتباط بالحياة . ومن هؤلاء الأساتذة العظام ، نجد ليوناردو دافنشى الارتباط . ويتضح ذلك في مذكراته التي تحمل اسم « معالجة التصوير » وقد ترجمتها إيرما أ . ريختر ، في مطبوعات أكسفورد سنة ١٩٤٩ وفي فقرات من هذه المذكرات أوقع ليوناردو نفسه في مأزق حين ناقش بطريقة تبعد عن المنهج العلمى ـ ناقش تأثير فن التصوير ـ كشىء يعكس الواقع ـ على كل من الإنسان والحيوان ـ لكننا نغفرها له . . ومن الواضح جداً أنه كان مضطراً لذلك ، وإن شطوطه كان رغبة منه في انتزاع وضع مشرف لفني التصوير والنحت ، اللذين كان ينظر إليها حينذاك على أنها حرفة لا يحق لها أن تتساوى مع الشعر كفن رفيع . . وتحت تأثير رغبته هذه بعد عن طريقته العلمية في تحليل الأمور . . وبدا أكثر تسيباً على غير عادته .

وحتى لو التمسنا له الأعذار ، فمثل هذه الفقرات التى سندرجها ، تجعلنا نقف على حدود الدهشة والاستغراب : « رأيت كلباً ذات مرة يخدع بصورة سيده ، فيستقبلها نفس الاستقبال الممتلىء سعادة وترحاباً . . كها لاحظت كلاباً تحاول أن تعض كلاباً أخرى عمثلة في صورة . . . »

. . . لكن ليوناردو في لحظات صدقه مع نفسه ، يرجع إلى عالمه الخاص به ـ كمصور عظيم ـ وحينتذ نجده يتحدث بلغة وطريقة تختلف تماماً عن

السابقة ، يتحدث عن التصوير « كطريقة تحليلية لاقتفاء أثر المعرفة والتعبير عنها . . » ، وهو يقول : « إن أراد المرء أن يتفهم العالم على أنه حركة نمو ، والمسافات في ذاتها على أنها تجريد . . فعليه بإقليدس . . إما أن أراد أن يتفهم عالم الأشياء كمدرك بصرى ، وليس كها يعيها العقل ، فعليه أن يستدير إلى التصوير ، حيث يجد علم التصوير ، وهو بالضبط يتساوى مع إقليدس ، وهو علم يتضمن كل الوسائل للتعبير عن العمق أي الفراغ والمسافات ـ كالتنغيم والتنوع في الأبعاد ، والتعبير عن الأوضاع المختلفة بواسطة نسب وعلاقاتهم الحجوم بعضها البعض ، والتنغيم في اللون والحجم . . ومثل هذه الأمور ليست بجرد اختراعات لتمثيل وهم ما يسمى العمق ، كها يتراءى للبعض ، لكن كلها طرق لإيضاح وتأكيد وجهة نظر معينة بالنسبة لماهية البعد في حد ذاته . »

مثل هذه الكلمات تجعل ليوناردو عظيماً كما في صوره ، إذ لمس قيمة التجريد والتنغيم بواسطة الأبعاد في اختلافها وعلاقتها ببعضها . . لمس ذلك عن طريق تأمله للواقع البصرى ونقله إياه . . وإذ بهذا الواقع يتحول إلى قيم تجريدية وإدراك لعلاقات . . إلى قيم تتساوى مع علوم الرياضة البحتة والموسيقى والإيقاع اللفظى في الشعر .

وهكذا يشعر الفنان بألفة مع أسطر من فنان مثله . . وقد يضيق ذرعاً بكتابات فلاسفة ونقاد للفن . . ويفقد الأمل فى أن يوجد حل لضياع الفنان فى المجتمع الرأسهالى . . . ويشعر بمرارة أمام الماركسيين الذين لا تخرج كتاباتهم عن تبريرات واهية لكتم أنفاس الفنان .

النتيجــة

الفنان إما أن يكون فناناً ، أو لا شيء على الإطلاق . . وفي حالة كونه فناناً عليه أن يتحمل كل شيء . . وحدته . . غربته . . فتجربته ذاتية ومستقلة ، ولا يمكن لأحد أو لقوة التدخل فيها .

والأعمال التى تبدع ، إما أن تكون فناً ، أو هى لا شىء . وفى إضفائنا على العمل الفنى صفة الجودة ، لا إضافة فى ذلك ، ولا يتعدى الأمر حينئذ تحصيل حاصل . فإما أن يقبل العمل كها هو كاملاً ، أو يرفض كلية ، لكن تقبله بتحفظ هو عين الخطأ .

وينساب العمل . . ينفذ إلى سريرتنا . . لكن محاولة مناقشته عقلياً ، رغبة في محاولة إقناع أنفسنا به ، أمر مرفوض . وهنا نصل إلى مشارف نقطة أخرى ، ألا وهي عدم جدوى المقارنة ، والتفضيل بين عمل وآخر ، فكل عمل فني في ذاته ، هو إما أن يكون كما أراده الفنان . . أو هو لا يستحق أصلاً الاهتمام به .

وهناك وجهات نظر مختلفة تدور حول قيمة الفن . . بعضها تقيمه على أنه فرع من أنواع الإحساس أنه فرع من أنواع الإحساس والشعور الذاتى . . والأرجح أنه يرجع إلى الاثنين معاً . فالفن يجعلنا نتعرف

على ما نحس به من مشاعر فى الحياة ، دون أن نعيها . فمشاكل ألسعى وراء الرزق كثيراً ما تفقدنا القدرة على اختبار مشاعرنا وإدراك حقيقتها ، بشكلها النقى ، حتى أنه لا يمكننا تبينها مع زحمة الحياة . فالشاب الفقير الذى يموت أبوه ، تاركاً له حفنة من الإخوة الصغار كتركة مثقلة . . ، أمام جسامة المصيبة وما يصحبها من مسؤولية ، لا يعى مقدار حبه لأبيه كقيمة مجردة وحزنه عليه . والفن فقط هو فرصتنا الوحيدة للتعرف على أحاسيسنا، من حزن أو فرح ، فكلها اختلاجات تكثفها حساسية الفنان . وفى استطاعة الفنان أن يؤكدها ، ويظهرها فى شكلها المطلق . . أضف إلى هذا أننا مع ضغط الحياة ، لانرى نهاية للأمور ، أو الأحداث ، فيكل شىء يسضى مع استمرارية الصراع اليومى أو تجدده .

وكثيراً ما تكون الظروف ، أو الصدف غير المتوقعة عوامل تشتت . . تبدد الإحساس بوقع الحدث . أضف إلى هذا أن الحياة ، بها تحتويه من الفوضى ، والتناقض لا تساعدنا على تبين الاتزان والانسجام كقانون مهم في الكون . فمع الزمن ، يمضى كل شيء دون إطار ، يمضى بلا نهاية ، وإلى ما لا نهاية . وربها يكون هذا ذريعة لدى البعض لإدانة الفن بأنه يحد من انطلاقة الحياة ، يسجنها في قوالب ، وفي نطاق قوانين محددة ، . . وذريعة لإدانة الفنان كذلك بأنه يقودنا بعيداً عن واقع الحقيقة . لكن الأمر عكس ذلك تماماً ، فلا أحديضع في اعتباره أن الحياة ، هي مرادف للفن ، أو أن الفن يجب أن يطابق الحياة . الفن ببساطة يعطى رؤية أكثر وضوحاً وكهالاً للأشياء ، وللأحداث التي اعتدنا عليها ، لكننا لا نتبينها مع اندفاع الحياة . إن الفن يخنا على التوقف قليلاً أمامه ، وفي توقفنا هذا تجديد

لطاقتنا ، وإعادة صياغة لبنائنا الحسى والعقلى . وإن احتج فرد بأنه لا يمكن للمعرفة أن تتحقق بهذه الكيفية ، بالفهوم الحسوفي للمعرفة . . فالإجابة أن وظيفة الفن ليست تصحيحاً لخطأ ما ، أو اكتشافاً لحقيقة عهولة ، ولكن الفن يقدم لنا جوهر الحقيقة من خلال الفنان الذي يملك رؤية وبصيرة لا تتوافران لغيره . وبهذا تبدو الحقيقة الفنية ذات إيقاع واتزان خاص بها ، وتصبح الحقيقة باتزانها عبارة عن نغم .

أشياء بسيطة تبنى حقيقة العمل فى الفن ، : كضغطه للتأكيد على جزء ما ، أو إدغام ، وعدم تأكيد على جزء آخر . نلمس هذا جلياً فى الإيقاع الموسيقى البسيط : مشلاً ، ضربة ثم سكون . . ثم ضربة أو ضربتين خفيفتين ثم سكون أقل ، وبعد ذلك يتلاحق تكرار الوحدة . إنه اللعب بالحركة والسكون عبر الزمن والمسافة ، : ما بين ذهاب وإياب .

وفى التصوير والنحت ، يتأتى النغم ، بالتأكيد على أجزاء معينة من الشكل دون غيرها . . وكل الأجزاء ، مؤكدة وغير مؤكدة ، تلف وتدور حول شيء يبنى عليه العمل الفنى . قد يكون هذا الشيء بقعة لون أو مساحة وبعدئذ نجد بقية العناصر ، من ظل ونور إلى الأبعاد الثلاثة للسطح تخدم ذلك الشيء المسيطر وتقود العين للإحساس به .

كذلك نلمس التهاثل جلياً في الفن عامة ، فبواسطته يتحقق الاتزان بين الكتل والمساحة .

فمثلاً في الدراما نجده يتأتى مع معالجة الشخصيات والأحداث: البطل وحوله بعض شخصيات ثانوية في ناحية . . تقابلهم في الجانب الآخر

شخصية رئيسية أخرى مع بعض الشخصيات الفرعية . ثم تتوازن هاتين الكتلتين عبر رحلة طويلة من الصراع الدرامى ، ما بين علو وانخفاض فى الأحداث . وكما يحدث فى التصوير ، أو الموسيقى وبقية الفنون ، نجد فى الدراما ـ الأحداث والأبطال يدورون كذلك حول نقطة معينة .

وتطرح ببساطة كلمات ، مثل الحرارة ، والإخلاص ، والأصالة في مجال النقد أو الحكم على الأعمال الفنية . هذه المعانى تحمل في طياتها قضايا متشابكة ومعقدة . . محسوسة أكثر مما هي ملموسة ، بدرجة أن الباحث أو المتذوق قد يشعر إزاءها ببلبلة ، ويختلط عليه الأمر ، حتى يظن أن المهارة في الصنعة ، وتكرار التجربة الفنية مع كثرة المارسة قد تؤدى إلى إهدار مشل هذه الجوانب المهمة . ومع ذلك . . نجد بعد أن أصبحت الصدارة للقيم التجريدية ، أن مثل هذه الكلمات تعتبر ضرورية حين مناقشتنا لتحديد معالم واضحة للفن .

وإذا تركنا لأنفسنا العنان متحررين من تلك القيود التي يفرضها عقلنا ، أو التزامنا اتجاه بعض القيم التي تفرض مقاييساً ما لذوقنا ، فسوف يحكمنا في هذه الحالة ، ذلك الصدق الذي يقودنا حتماً إلى ما ينحاز له الرجل البسيط . وهنا يبدو ضرر المتحذلقين من أدعياء الخبرة والصنعة ، عند محاولتهم فرض أنباط ثابتة .

وإلى حدما ، كما بينا فيها سبق ، تعتمد قوة العمل الفنى على النغم والإيقاع: نقصد البناء الموسيقى . . فمعه نصل بالحس لوحدة وشمولية الكون .

إن التحكم فى ضغطات الفرشاة ، أو القلم على السطح الأبيض ، كذلك فى ضربة القوس على الأوتار ، واندفاعاتها على الآلة الموسيقية ، ما بين هوادة وعنف ، يعطينا أوضح صورة عن مدى سيطرة الفنان على إيقاع باطنى خاص به ، استمده من تجربته فى الحياة ، إيقاع يختلف عن إيقاع غيره من الفنانين ، بل ويحدد لنا مقومات شخصيته .

وبالتبعية ، فالنغم في الصورة أو التمثال ، نلمسه في تأكيد الفنان على بعض الأجزاء ، وعلاقاتها بالأجزاء الباقية . وفي استطاعتنا أحياناً ، أن نلمس سريعاً ، المركز الذي تتجمع حوله المساحات والألوان والخطوط . . كما نلمح اتجاهات الحركة التي تقود العين إلى ذلك المركز .

هذا عن الإيقاع والنغم في عمل الفنان ، يبقى جانب ارتباط الفنان نفسه بالواقع الذي يعيشه . دون شك أصبحت معرفة حقيقة ما يدور حول المرء من أحداث من أشد الأمور صعوبة في هذا القرن . فقراءة جريدة ، أو الانصات إلى وسائل الإعلام المختلفة ، لا يكفى للاطلاع بدقة على مجرى الأمور ، والإلمام بها إلماما قعلياً . فقد يكون الخبر مغرضاً ، أو وراءه مسببات خفية . ومن جانب نجد أن البلاد ذات الأنظمة المسيطرة ، تحتكر السلطة بها كل نواحى النشاطات ، سيان كانت فكرية أم مادية ، كذلك تخضع هذه النشاطات للحزب المتحكم ، يجركها ويوجهها . في مثل هذه البلدان يتعذر ويصعب الوصول إلى حقيقة الأمور .

ومن جانب آخر ، في البلدان الرأسمالية ، نواجه بنفس المصير . . فالفرصة المتاحة مع ضغط الحياة في مثل هذه المجتمعات ، لا تضمن لنا

معرفة كاملة بالحقيقة . . . إذ يقف ضد الوصول إلى الحقيقة الإرهاق ، أو انعدام الحياس، وكلها عوامل معوقة . والنتيجة تكون اتخاذ المواقف المأمونة ، كاللامبالاة ، وضحالة الثقافة ، والاكتفاء بالأحكام المتداولة . كذلك يقف ضد وصولنا إلى الحقيقة ، رقيب يعمل قلمه الأحر حذفاً وإضافة ، أو تحكم مسؤول باسم المصلحة العامة ، لفرض اتجاهات معينة . وحتى كل هذه الأمور ليست بعائق يذكر بجانب تركيبة المجتمع الرأسالي التصاعدية ، والطبقية ، فنجد من يتحكم في الفنان ، على السلم الوظيفي ، إذا كان على الفنان أن يربط حياته وعمله داخل الإطار الحكومي . . وهو إطار تتحكم فيه قوى مختلفة قد لا تربطها أي صلة بالفن أو بإدراكه .

وفى وسط هذه الظروف التى تحيط بالفن ، وبقدرته على التعبير عن الحقيقة ، علينا أن ندرك أن العدو الأكبر للفن ، هو الجبن والتردد فى التمسك الكامل بالحقيقة . . . والاعتراف بها والتعبير عنها . ولا شك أن هذا الموقف يتطلب من الفنان جسارة ومجازفة خصوصاً فى القرن العشرين . هذا بجانب صعوبة أخرى ، وهى التى تتصل باكتشاف لخة جديدة للتعبير ، تناسب ظروف وزمن الفنان ، وعلى الأخص التعبير عن المعانى والانفعالات والإنسانية ، فى وقت تسود فيه فى المجالات الفنية أساليب فقدت مدلولها ، من كثرة تعددها وتكرارها ، دون أى ارتباط بالتجربة الذاتية ، أو بالحقيقة ، ودون الاستمرارية التي تضمن لها التبلور .

إن اكتشافات مثل السينها والتليفزيون ، قد ضيقت على الفن الخناق . فالفنان يبدع الآن لجمهور يلم بألوان شتى من شتات الفكر ، وكل فرد يحاول الهروب عما يقدمه الفن الرفيع من إحساس مأساوى بالحياة . يضاف إلى ذلك تعدد المغريات ورواجها عن طريق وسائل التسلية السهلة والضحلة. بحيث لم يعديهم أغلبية الناس سوى متابعة برامج الإذاعة والتليفزيون وغيرها. وهي مغريات لا تكلفهم جهداً ، بل تؤكد سلبيتهم اتجاه العمل الفني أو بالأحرى اتجاه الحقائق التي تبث إليهم عن طريق هذا الفن. فإذا أدركنا الفن الحقيقي ، يتطلب إيجابية من المتذوق ، ويتطلب جهداً في الفهم والاستيعاب ، ويحتاج إلى تفكير وروية . نجد أن الفنان وسط هذه الظروف التي أوضحناها في موقف صعب ، حتى ظن البعض أن دوره الإنساني قد أصبح ثانوياً ، وأنه لم تعد له فاعلية تذكر في بناء المجتمع .

هكذا نجد أن تجربة الفنان المعاصر في هذا العالم المتوتر المضطرب عصوصاً في مجتمعات العالم الشالث عجعلته يشك في حقائق الأمور . بها فيها الأحكام المتفق عليها ، فينفض يديه من كل ما يدور حوله .

ففى الماضى كان الفنان ببساطة ينتصر لحقائق جلية واضحة ، يقف إذاءها ، مناهضاً ما يعتقد بأنه باطل وشر . ودون شعور منه يتصدى لقضايا مثل القهر والظلم والحرمان . . . لكن الأمر يختلف الآن لأن الفصل بين الحق والزيف لم يعد ينطوى تحت معايير واضحة ، وأصبحت الحقيقة نسبية وليست مطلقة . وأصبحنا ننظر إلى الظواهر والأشياء على أنها تملك فى طياتها الشيء ونقيضه على حد سواء . وهى لا تمثل فى أفضل الحالات أكثر من أحد أسطح الحقيقة .

وهناك من الفنانين من واجه المشكلة بطريقة ذاتية ، عن طريق إنغلاقه على ذاته ، محاولاً استكشافها . وهـ ذا الأسلوب يتضح أكثر في الأدب عن

بقية الفنون الأخرى . ففي الماضي عرفناه في كتابات دانتي ، واعترافات روسو ، وفي الحاضر نعرفه من مؤلفات سارتر وجينيه ، وآرثر ميلر وغيرهم .

أولئك الفنانين حاولوا تحطيم دائرة النيف الذي تحيط بهم ، وذلك بكشفهم القناع عن قضاياهم الخاصة : من سقطات ونزوات وشهوات خفية ، وأهواء جارفة . ووسيلتهم هي الاعتراف الذي لا حدود له ، مع تشريح للذات واتهام للنفس .

لكن هل تمثل مثل هذه الاعترافات التي تحوم حول الوهم والريب والظنون الحقيقة الموضوعية ؟ ، وهل تمثل فعلاً معاناة الإنسان البسيط من أجل حصوله على احتياجات حياته النفسية ، والثقافية ، والمادية ؟ .

هنا تبرز مشكلة أخرى للفنان ، قد تبدو أزلية ، وهي تتصل بالتعبير السليم والأداء الصحيح ، أو التوافق والتطابق بين الصياغة والشيء المعبر عنه ، أقصد كيفية حصول الفنان على المفردات المنضبطة للتعبير عما يراوده ويشغله كاملاً . إنها صعوبة نوقشت ـ منذ القدم ـ بمقياس التقييم التلقائي للعمل الفني ، أو تطبيق مبدأ فلسفي ما على ما يبدع في مجالات الفنون ، لكن الجديد في الأمر هو الشك الذي خيم ، وأصبح يسيطر على المبدع والمتلقى ، الشك في إمكانية الفنان التصدى للتعبير عن المشاكل . وبالتبعية وجد الشك في قدرة التركيبات الفنية سيان كانت تقليدية أو مستحدثة .

وبهذا أصبح الآن من الضرورة أن يتعلم الفنان فهم قضية الإنسان في حالة ضعفه ، وفي حالة تمرده على مصير ، لا مفر فيه من الاستسلام الواقع

به تناقض اجتهاعى لا يجد مهرباً منه ، أى فهم قضية الإنسان الذى كبله المجتمع فأصبح سجيناً ومحاصراً داخل نفسه ، يحاول ياتساً الصمود في نطاق إمكانياته المحدودة ، هذا الفهم يتطلب من الفنان جهداً أكبر عما كان عليه الحال في عصور مضت .

ويخلط البعض بين الوقائع فى الحياة ، وبين الحقيقة التى يتعامل معها الفنان . . فاستيلاء رجل على الحكم واقعة ، ووصول إنسان إلى القمر واقعة . مثل هذه الوقائع دون شك لها تأثيرها على الفنان ، لكن الحقيقة المقصودة هنا ، هى احتواء الفنان لكل صراعات المجتمع حوله ، وفهمه لما يحتويه الوجود من تنافر وتناقض .

وجوهر الحقيقة غاية لا يمكن الوصول إليه . وعلى هذا فالحقيقة من الجانب الميتافيزيقى ، يمكن أن تكون تجربة رؤيا لا قرار لها ، ومن الجانب المادى هى استمرارية صراع المتناقضات فى الحياة . . . وقد يظن المرء أنه امتلك الحقيقة فى لحظة ما ، وسرعان ما يدرك أنه فقدها فى اللحظة التالية . بالضبط بالنسبة للفنان هى محاولة لتجاوز خبرات الواقع الملموس .

والفنان _ بحكم تكوينه السيكولوجى _ دائم الشعور بأن مفرداته وخبراته تعوقه فى إظهار الحقيقة كاملة . وربها يكون هذا الشعور هو ما يحدد حيويته وصراعه من أجل ارتباطه بجوهر الحقيقة : فهو يشعر أنه قد أجاد ، ثم لا يلبث أن يكتشف عكس ذلك فى اللحظة التالية . وهو دائم الشك كذلك فى قدرته على التعبير بواسطة مفرداته الفنية القاصرة ، مها كان متمكناً من صنعته . وفطنة الفنان واجتهاده ، وبحثه ، كلها أشياء بمفردها

لا جدوى منها ، فالأهم أن يفاجئنا بها يمتلك منا أنفسنا ، ويشدنا لاتخاذ الموقف الصلب فى الحياة ، وأن يخرج الإنسان من تجربة تأثره بالعمل الفنى، وهو أكثر حرارة ، ووثوقاً واطمئناناً . وهنا نجد أن المعنى الكبير للفن يرتبط بمقياس صدق الفنان وإنفعاله ، وحريته فى التعبير ، ودونها لا يتحقق شىء.

إذن فالفن لا يمكن له أن يكون بوقاً لفرض أفكار معينة ، أو وسيلة لنشر أيديولوجية خاصة ، لأن مشل هذا المسلك يؤدى إلى ضياع جوهر الإنسان وذاته ، وهما أهم ما يشغل الفن ، وغاية كل فنان . وإن سلمنا أن الإنسان لا يمكن وضعه فى نطاق برنامج أو نظرية فنحن بهذا نقترب من أن هدف الفن الذي يحمل صراعاً إنسانياً حياً ومستمراً ، هو تحرير الإنسان من الانغلاق داخل حدود عالمه وعصره الضيق ، وذلك حتى يشعر بقوته إزاء الصراع المفروض عليه ، وحتى تمتلىء نفسه بالإحساس بالرضا . فيأخذ المحراء المفروف الاجتهاعية ، والدينية ، واختلاف الأزمنة ، لكنها تسفر دائماً عن موقف واحد بالنسبة للفنان : هو غربته ومعاناته ، وتأرجحه بين الولوع بالذات والشعور بالقصور إزاء معاناة الإنسان حوله .

وفي هذا المجال يلزم التحذير من الوقوع في الظن بأن الفن هو ميدان - لتحرير الخيال من قيود الواقع ، أو أنه يخلق عالماً خيالياً يعوضنا عن واقع لا نحتمله .

و إزاء كل هذا ، نعذر من يظن بأنه لم يتبق للفن سوى حيز ضيق . ونتساءل : ما هو دور الفنان الآن ؟ ، وهل سيكون في مقدوره تغيير شيء؟، وهل استطاع في الماضي ؟؟ . . مثل هذه الأسئلة تبقى دون إجابة . . فالفن كجوهر سيظل باقياً ما بقيت الحياة . . وهو إن كان يناقش ويقنن بمقاييس ملموسة ، إلا أنه في فحواه لا يخرج عن محاولة لهتك ستر المجهول الذي يصعب فهمه بصورة منتهية ، أو تحديده بطريقة قاطعة . فالظواهر في حياة الإنسان لا تمثل الحقيقة كاملة ، لكن الفن في مقدوره التعبير عن مضمونها . .

ويظل جوهـر الوجود وشمـوليته قضـايا تحير الفنان ، وفي الـوقت نفسه تربطه بإنسانية الإنسان .

نخرج من هذا بأن الإيمان بالفن ، كإيمان الناس بالحياة ، عبء يلقى على عاتق الفنان ، وعليه أن يختار : أما التعبير عن جوهر الحقيقة والحرص على الحق للحق ، أو الهروب من مواجهة حادة من الزيف . . وعليه أن يختار بين الالتزام والأمانة ، أو المهالأة والمداهنة ، وما من سبيل لحل وسط .

نتقل إلى نقطة أخرى ، وهى أن كثيراً ما يتساءل الفنان الآن ، وقد انتابه فزع « لماذا يرسم ؟ » . . بالضبط كما يتساءل شاعر رومانتيكى « من هو الإنسان ؟ ومن أين أتى ؟ وإلى أين يذهب ؟؟ . . » يدفعه إلى هذا إلحاح دائم فى أعهاقه ، يطالبه بتحديد حقيقة وضعه وعلاقته بمن حوله . . مثل هذه التساؤلات قد تسيطر بشكل أو بآخر على فنان فى بدء حياته . . لكنه مع تقدم السن سرعان ما ينسى كل شىء . . حتى قضية وجوده ، إن استمر فى محارسته لفنه .

والفنان الصادق تشغله محاولة الفهم والتبصر ، والتمعن في صنعته ، للتعبير عن جزىء من أحد أوجه الحقيقة ، لكنه يتعثر في هذا التمعن بسبب مواجهته لصعوبات وعوائق تتحداه في -مياته اليومية ، وتقف ضد تركيزه الكامل في عمله ، وهذه هي المشكلة .

ومنذ سقراط ، وقبل ذلك ، يواجه الفنان ضروباً من الضغط والتهديد . وإذا بدأ قرننا في الظاهر متميزاً بحرية البحث والفكر دون حدود ، إلا أن هذه الحرية قد جرت معها ضياعاً كاملاً للفنان ، حتى ظن البعض ، أنها قد تكون النهاية للأدب والفن .

والحديث عن أزمة المثقفين ، وعن محنة الأدب والفن أصبح يتردد في المجالات المختلفة .

وفى نوبات اليأس، يسأل الفنان نفسه، سيان كان فى الغرب أو الشرق: ماذا عساه أن يفعل ؟ ولمن ينتج ؟ وما هو دوره فى مجتمعه، وهل يستطيع فنه أن يغير شيئاً ؟؟ . .

كل هذه التساؤلات هي صدى لغربته ، وشعوره بالقلق أمام حرية مطلقة أعطاها له القرن العشرون ، حرية بلا عائد ، أو جزاء أو التزام . إنه الضياع . . إذ أعطى له هذا القرن حرية ، في عالم تقدم فيه التكنيك ، وتداخل وجار على اختصاصات الفنان ، وإن أراد الفنان أن يعمل دون اللجوء إلى إمكانيات التكنيك ، فليس أمامه سوى حيز ضيق .

وقد ظننا في النصف الأول من هذا القرن ، أن الإنسانية أصبحت في سن الرشد ، لكن سرعان ما اكتشفنا أننا في متاهات أقسى من المتاهات

السابقة . وأصبح هذا الزمن يحير الناس أكثر من حيرتهم في الأزمنة السابقة . واكتشف الفنان أن جوهر الحقيقة شيء لا يمتلك ، وهو في الوقت نفسه نقصد الفنان لا يملك القدرة على الكف عن محاولة قهره . ولا زال ، بالضبط كسلفه في الزمن الغابر ، تحيره ظواهر الحياة حوله من موت وجوع وعطش ونوم وجنس ، وهي أمور لم تعد تكفي للتعبير عن الإنسان والحقيقة . رغم أنها ما زالت تفرض وجودها وتأثيرها على الجهاعات البشرية .

وإن تجاوزنا موقف كل من الفكر المادى والفكر الميتافيزيقى اتجاه الحقيقة، فقد يصل بنا الأمر إلى مفهوم يقرب مفهوم الصوفيين، حين يروا الحقيقة ترتبط بوحدة الوجود، ويجدوا فى ارتباط الإنسان بالكون شبيها بانتهاء الجزء بالكل. ورغم الاختلاف المظهرى حول الحقيقة لدى الفلاسفة، ففى قدرتنا أن نراهم بسهولة مرتبطين ببعضهم وكأنهم وجوه ختلفة لكتلة واحدة.

وسيان نظر بعضهم إلى الرجود ككل ، ورأى الحقيقة في وحدة هذا الوجود: أى اتحاد الإنسان مع الكون في وحدة تجمع المفارقات والأضداد. أو رآها في إرادة الإنسان مثل شوبنهاور. أو رآها في التوجس كما فعل نيتشه. أو ناقش إرادة الحياة دون البحث عن المغزى والغاية مثل الوجوديين. إلا أنه مع الكل ، نكتشف أن الحقيقة إيان وعبء يلقى على عاتق الفنان لما يتصف به من قلق دائم ، وبحث دائب.

وفي وسط كل هذه المتاهات ، سرعان ما يكتشف الفنان ، أنه ليس أمامه سوى حقيقة واحدة ، وهي القدرة على معاداة الظروف التي وضعت الإنسان في هذا الموقف . وليس له لتحرير نفسه ، إلا اتخاذ موقف صادق اتجاه الواقع . وعليه أن يتخلص من الضعف ، وقيود الانتهازية . فحقيقة الفن لا تقاس بنجاح سريع ، أو صدى وقتى ، بقدر ما تقاس بعنف موقف الفنان كرد فعل تلقائي ضد القيم الزائفة ، وقوته على الاعتراف بمرارة واقعه . وبناء على هذا فالفن هو رد الفعل التلقائي ضد العالم الطاغي حول الإنسان ، مع الرغبة المخلصة والمحاولة الجادة لإيجاد شيء من التلاقي بين ثلاث : الفكرة والإبداع الفني والواقع ، وبين المطلق والمجرد والنسبي . وفي الوقت ذاته يمكن القول أنه محاولة لتطابق الإيان مع الفعل . فالفنان يعيش في مجتمع يشقيه و يقلقه . ويؤلمه ما يراه في هذا المجتمع من القهر وألوان الزيف ، ويخجله أن يرى الناس يعيشون في صغائر ، عليه التصدى لها .

وظاهرياً ، قد يبدو الفنان ممتلكاً حرية التعبير ، . . لكنه فى حريته هذه أشبه بالمهرج الذى يسير على الحبل تحت خيمة سيرك كبير . . وكثيراً ما يشعر بنفسه فى علاقته بالمجتمع كفريسة فى براثن حيوان مفترس . . قد ينفد صبره فى لحظة ويلتهمها .

وهنا تتضح لنا المرارة التي ألمت بنيتشه حين بدأ كتابه « هكذا تحدث زرادشت » .

ونجد المبررات لانتحار مايكوفسكى أثناء مناهضة ستالين لحرية الفنان وفرديت. . . وكنت فيها سبق لا ألتمس له العذر حين لجأ إلى الانتحار

ليتجنب هذا الصدام . . لكننى عذرته بعد أن قرأت كلمات له قالها وهو فى متحف اللوفر ، حين ترك اللوحات المعلقة . . ثم نظر من النافذة للطريق، وصاح : « هذا هو أعظم عمل فنى » .

فحينها تتضاءل فى نظر الفنان أعظم الأعمال الفنية بجانب شريحة صغيرة من الحياة ، يكون مستحيلاً عليه تحمل الضغط والقهر الذى يفرضه عليه نظام سياسى أو اجتماعى ، أو يفرضه إنسان ، تحت أى دعوى من الدعاوى التى لا تنتسب إلى الحقيقة المطلقة الكامنة فى أعماق الفنان .

•